

شعور بصیرت

تحقیقی و تنقیدی مضامین

ڈاکٹر مشتاق احمد وانی

شعورِ بصیرت

(تحقیقی و تنقیدی مضامین)

ڈاکٹر مشتاق احمد وانی

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ)

یہ ساری خصوصیات یہ کتاب خالص گروہ کی طرف سے
 ایک نئے کتاب
 یہ ساری خصوصیات یہ کتاب خالص گروہ کی طرف سے
 یہ ساری خصوصیات یہ کتاب خالص گروہ کی طرف سے
<https://www.facebook.com/groups/714479642573085/>
 یہ ساری خصوصیات یہ کتاب خالص گروہ کی طرف سے
 یہ ساری خصوصیات یہ کتاب خالص گروہ کی طرف سے
 یہ ساری خصوصیات یہ کتاب خالص گروہ کی طرف سے

افضل حسین بستوی، دہلی Mob.9868594259

قیمت :

اشاعت اول :

کمپوزنگ :

طباعت :

ناشر :

فہرست مضامین

☆	ڈاکٹر مشتاق احمد دانی: ایک معتبر محقق اور باصلاحیت تخلیق کار	علی جاوید	۵
☆	ڈاکٹر مشتاق احمد دانی کا ”شعور بصیرت“	عطا عابدی	۷
۱	ماضی اور حال میں اردو نثر و نظم		۱۶
۲	جہول و کشمیر میں اردو مہاراجوں کے دور سے مستقبل کے خدشات تک (چند حقائق)		۳۰
۳	محبت بھرے دل کا شاعر — میکش امر دہوی		۴۸
۴	زندگی کے رنگوں کا کہانی کار: محمد قیوم میو		۵۵
۵	ضلع اُدھم پور کے اردو ادیب اور اُن کے مسائل		۵۴
۶	وقار الحسن صدیقی: اپنے کلام کے آئینے میں		۹۰
۷	زفر کھوکھر کا دوسرا افسانوی مجموعہ ”کانچ کی سلاخ“		۹۷
۸	مہاراج کرشن کا ”جذبہ دل“ (چند تاثرات)		۱۰۹
۹	محمد بشیر مالیر کوٹلوی کی مثنوی کہانی ”المیہ“ کا تجزیہ		۱۱۷
۱۰	اوم پرکاش شاگر کے افسانے		۱۲۰
۱۱	سالک جمیل براڑ، بحیثیت بچوں کا کہانی کار		۱۳۵
۱۲	”مسکراتے ناسور“ میں شامل افسانے اور افسانہ نگار		۱۴۲
۱۳	کھٹے میٹھے بول (خطوط)		۱۵۳

انتساب

محترم و مکرم جناب پروفیسر فضل امام صاحب (لکھنؤ)
 محترم جناب پروفیسر محمد زاہد صاحب (صدر شعبہ اُردو، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)
 (اور

محترمی و مکرمی جناب ڈاکٹر انور پاشا صاحب
 (شعبہ ہندوستانی لسانیات جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی)
 کے نام

ڈاکٹر مشتاق احمد وانی

DR. MUSHTAQ AHMED WANI
 Lane No. 3, House No.7, Firdosabad
 Sunjwan, Jammu Tawi- Pin:180011
 Mobile No. 09419336120

ڈاکٹر مشتاق احمد وانی: ایک معتبر محقق اور باصلاحیت تخلیق کار

ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں تحقیق کا معیار جس گراؤ کا شکار ہے وہ تشویش ناک ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے یونیورسٹی اور کالج میں ملازمت حاصل کرنے کی دوڑ میں ایسے مقالے کثرت سے سامنے آرہے ہیں جو تحقیق کے نام پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اکثر ایسے مقالوں کے لیے ہم براہ راست ریسرچ اسکالری یعنی طالب علموں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں لیکن غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنگین صورت حال کے لیے اساتذہ کی ذمہ داری زیادہ ہے جو کبھی گروہ بندی کے تحت اور کبھی تحقیقی نگرانی کی زحمت سے بچنے کے لیے اس امر میں بہت اہم اور قابل ملامت کردار ادا کرتے ہیں۔

ایسے ماحول میں اگر کوئی اچھی کتاب یا تحقیقی مقالہ یا کوئی ہونہار طالب علم نظر آتا ہے تو مایوسی کے عالم میں امید کی کرن نظر آتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اردو کا مستقبل ان کے ہاتھوں نہ صرف یہ کہ محفوظ ہے بلکہ روشن بھی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کا نام ان چند نئے ادیبوں کی فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے جن سے اردو والوں کو بڑی امیدیں ہیں اور کہا جاسکتا ہے کہ اردو کا کارواں آگے بڑھتے ہوئے نئے اور روشن امکانات کی طرف گامزن رہے گا۔ ”تقسیم کے بعد اردو ناولوں میں تہذیبی بحران“ ڈاکٹر وانی کا تحقیقی کارنامہ ہے جس پر جموں یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی ہے۔

”شعور بصیرت“ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔

ان مضامین کے مطالعے سے نہ صرف ڈاکٹر وانی کی تنقیدی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ایک معتبر محقق کے ساتھ ایک باصلاحیت تخلیق کار کی شخصیت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔

مجھے امید ہے کہ جس طرح افسانہ نگار کی حیثیت سے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی نے ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے، ایک محقق اور تنقید نگار کی حیثیت سے بھی ان کی کاوشوں کو علمی اور ادبی حلقوں میں سراہا جائے گا اور ان کی تحریریں اردو کے ادبی ذخیرے میں اضافہ ہوں گی۔

علی جاوید

شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی

۲۳ جولائی ۲۰۰۹ء

ڈاکٹر مشتاق احمد دانی کا ”شعور بصیرت“

تخلیق، تنقید اور تحقیق کے زمرے میں ڈاکٹر مشتاق احمد دانی کی قلمی کاوشیں کتب و رسائل کے ذریعہ منظر عام پر آ کر قارئین کی توجہ حاصل کرتی رہی ہیں۔ تخلیقی حوالے سے ان کے دو افسانوی مجموعے ”ہزاروں غم“ (۲۰۰۱) اور ”میٹھا زہر“ (۲۰۰۸) شائع ہو چکے ہیں اور ان کے افسانوں کو کئی معتبر صاحب الرائے نے سراہا ہے جن میں گوپی چند نارنگ، وہاب اشرفی، حامدی کاشمیری، قمر رئیس، جوگندر پال، عتیق اللہ اور ظہور الدین جیسے موقر نام شامل ہیں۔ افسانے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ مشتاق احمد دانی نے تحقیق و تنقید پر توجہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نوع کی بھی دو کتابیں ”تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران“ (۲۰۰۲) اور آئینہ در آئینہ (۲۰۰۲) شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ۲۰۱۱ء میں ”اعتبار و معیار“ اور ۲۰۱۳ء میں ”اردو ادب میں تاثیریت“ اور ”شعور بصیرت“ آپ کے سامنے ہے۔ تخلیق کے ضمن میں افسانے کے علاوہ شاعری سے بھی ان کا شغف رہا ہے۔

ان مختصر مگر مجموعی علمی احوال سے اردو زبان و ادب سے مشتاق احمد دانی کے گہرے و سنجیدہ رشتوں و رابطوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک افسانے اور تحقیق و تنقید کا تعلق ہے، مشتاق احمد دانی اپنی مستحکم پہچان بنانے کی جانب تیزی سے گامزن ہیں۔ ان کا متحرک اور سیمابازی مزاج و ذہن ان کو قدم قدم پر قلم و قرطاس کی رفاقت کے حقوق ادا کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو افسانوی مجموعوں اور دو تحقیقی و تنقیدی کتابوں کے بعد بھی ان کے افسانے اور تحقیقی و تنقیدی مضامین مختلف رسائل کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ”شعور بصیرت“ کے نام سے کتابی صورت میں

آپ کے سامنے ہے۔

شعور بصیرت میں ۱۳ مضامین اور کچھ خطوط شامل ہیں۔ اکثر مضامین تحقیقی نوعیت کے ہیں لیکن ان کے پس پردہ تنقیدی شعور کا رفرما ہے۔ اور یہ فطری ہے، بقول عبادت بریلوی

”تحقیق و تنقید کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ادبیات میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو تنقید کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بغیر تنقید کا سہارا لئے ہوئے تحقیق ممکن ہی نہیں۔“

(اردو تنقید کا ارتقا)

آگے چل کر ڈاکٹر عبادت بریلوی ان باتوں کی مزید وضاحت اس طرح کرتے ہیں

”اس سے پتہ چلا کہ تحقیق کی ابتدا ہی تنقید سے ہوتی ہے اور اس کے بعد تحقیق کا پہلو تنقید میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب محقق اپنے کلام کی اہمیت دوسروں کے ذہن نشین کرانے کے لئے تنقید کا سہارا لیتا ہے، جو کچھ وہ اپنی تحقیق کے متعلق دوسروں کے لئے لکھتا ہے وہ تنقید ہوتی ہے کیونکہ اس سلسلے میں وہ اس کے تمام محاسن و معائب پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس پر پڑتے ہوئے گرد و پیش کے اثرات اور ماحول کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے مصنف کی ذہنی صلاحیتوں کا جائزہ لیتا اور ادب میں اس کے مرتبے کو متعین کرتا ہے، غرض یہ کہ وہ کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔“ (اردو تنقید کا ارتقا)

عبادت بریلوی سے قبل اور بعد کے بزرگان اردو نے بھی تحقیق و تنقید کی آپسی لازمیت ثابت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”شعور بصیرت“ کے زیادہ تر مضامین نہ تو صرف تنقیدی ہیں اور نہ تحقیقی۔ تحقیق و تنقید ان کے یہاں شانہ بہ شانہ چلتی ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ مصنف کے ذہنی میلان کے سبب تحقیقی عناصر و اشارے غالب نظر آتے ہیں۔ ان باتوں کی تائید نیز وائی کے تحقیقی و تنقیدی اطوار سے واقفیت کے لئے شعور بصیرت کے مضامین پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔

(۱) ”ماضی اور حال میں اردو نثر و نظم“ پہلا مضمون ہے۔ اس مضمون کے ذریعہ ڈاکٹر مشتاق احمد دانی نے نہ صرف اردو نثر و نظم کی صورت حال پر منفرد انداز میں توجہ مبذول کی ہے۔ بل کہ مضمون کی ابتدا ہی میں مصنف نے ادبی نظریات و تحریکات کے مختلف پہلوؤں کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”..... ان تمام نظریات اور تحریکوں نے نہ صرف قاری کو ذہنی بالیدگی اور وسیع النظری عطا کی بلکہ زبان و ادب کے میدان میں بھی وسعت اور رنگارنگی کے امکانات پیدا کئے۔ جمود چاہے زندگی میں آئے یا ادب میں، ارتقائے زندگی اور ادب کی راہیں مسدود کر دیتا ہے۔ ہر دور میں متضاد رجحانات کے تصادم سے ادب نے جوئی صورت اختیار کی ہے اس میں صحت مند عناصر کو فوقیت اور غلبہ حاصل رہا ہے جبکہ منفی رجحانات نے سماج و فرد پر مضر اثرات ہی مرتب کئے ہیں.....“

آگے اسی تعلق سے مصنف اپنی بات قاری کو یوں ذہن نشین کرانا چاہتا ہے:

”یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر انحراف پسند گروہ کے ساتھ ساتھ ان پر انگشت نمائی کرنے والا گروہ ہر دور میں سامنے نہ آیا ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ آج اردو ادب اعتدال و توازن سے بہت دور نکل گیا ہوتا یا بالفاظ دیگر ایک طرح کا گورکھ دھندہ بن گیا ہوتا اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر انقلابی نظریات رکھنے والے ادبا و شعراء نکتہ چینوں کے دباؤ میں آکر ادب میں نئے تجربات سے دامن کش ہو گئے ہوتے تو یقیناً اردو ادب بھی بوسیدہ اور ناکارہ ہو چکا ہوتا۔“

(۲) دوسرا مضمون ”جموں و کشمیر میں اردو مہاراجاؤں کے دور سے مستقبل کے خدشات تک (چند حقائق)“ ہے۔ مصنف نے اس مضمون کے حوالے سے جموں و کشمیر میں اردو کے ابتدائی نقوش کی جانب تاریخی کتب کے حوالے سے بلیغ اشارے کئے ہیں اور اس نتیجہ تک پہنچے ہیں:

”آزادی سے قبل ریاست جموں و کشمیر کے ادبی سرمایے کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے

اردو ادب کی آبیاری میں کوئی بھی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے۔ یہاں کے ادیبوں نے اس دور کے سیاسی و سماجی حالات کو اپنے اپنے اسلوب میں بیان کیا اور اردو کلچر کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کئے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی اردو دوستی کے باعث اردو کو ریاست میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے بہتر مواقع ملے۔ اردو ۱۹۴۷ء کے بعد یہاں کے عوام کی ضرورت بن گئی۔“

اس نتیجہ تک پہنچنے کے بعد مصنف نے آزادی کے بعد جموں و کشمیر میں اردو زبان کی ترقی اور اس میں لکھے گئے ادب کی بھی نشاندہی کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ۱۹۴۷ء کے بعد ریاست میں اردو کے نئے ادبی منظر نامے سے بھی واقفیت ہو جائے۔ اس ضمن میں مصنف نے قدرے عرق ریزی سے کام لیا ہے اور تقسیم ہند کے بعد جموں و کشمیر میں لکھے گئے اہم اور قابل ذکر ناول، ناولٹ، افسانہ، ڈرامہ نیز تحقیق و تنقید اور شاعری کے حوالے بھی پیش کئے ہیں۔ یہ مضمون جموں و کشمیر میں اردو زبان و ادب کی صورت حال سے روشناس کراتا ہے اور مشتاق احمد دانی کے تحقیقی اسہاک کا بھی آئینہ دار ہے۔

(۳) اگلا مضمون ”محبت بھرے دل کا شاعر۔ میکش امر وہوی“ ہے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد دانی کا یہ مضمون میکش امر وہوی کی غزلیہ شاعری سے نہ صرف متعارف کراتا ہے بلکہ اس کی خصوصیات بھی پیش کرتا ہے۔ میکش امر وہوی کے دو شعری مجموعے ”تیرے بغیر“ (مجموعہ نظم) اور ”تیرے سوا“ (مجموعہ غزل) منظر عام پر آئے۔ اس مضمون میں ”تیرے سوا“ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور مصنف نے بجا طور پر ”تیرے سوا“ کو شاعر نہ پیرائے میں محبت بھرے دل کی صدا قرار دیا ہے۔

(۴) ”زندگی کے رنگوں کا کہانی کار: محمد قیوم سو“ اس کتاب کا چوتھا مضمون ہے۔ افسانہ نگار محمد قیوم سو کے تعلق سے مصنف نے چار اہم باتیں نوٹ کی ہیں، جو اس طرح ہیں۔ ”(۱) وہ ہر موضوع پر کہانی لکھ ڈالتے ہیں (۲) ان کے افسانوں میں اخلاقی بصیرت اور اخلاق آموزی ایک زیریں لہر کی مانند موجود رہتی ہے (۳) ان کے افسانے مختصر اور گہرے تاثر کے حامل ہوتے ہیں اور (۴) وہ سماجی برائیوں اور بداخلاقیوں پر گہرے طنز و مزے کے نشتر چلاتے ہیں۔“ مصنف نے مختلف افسانوں

کا جائزہ لیتے ہوئے محمد قیوم منو کو زندگی کے رنگوں کا کامیاب کہانی کا قرار دیا ہے۔

(۵) مضمون ”ضلع ادھم پور کے اردو ادیب اور ان کے مسائل“ اگرچہ ادھم پور سے منسوب ہے لیکن اس میں پیش کئے گئے کئی مسائل دوسرے علاقوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ضلع ادھم پور جموں و کشمیر کا اہم تاریخی اور جغرافیائی مقام ہے۔ مصنف نے ضلع ادھم پور کی اہمیت و مرکزیت واضح کرتے ہوئے یہاں کے اردو ادیب اور ان کے مسائل پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ مضمون میں جن اہم شعراء و ادباء کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے نام ہیں آنند سروپ انجم، بلراج کمار بخشی، سعید اللہ ملک حزیں (مرحوم) سوتنتر دیو کوٹوال اور عبدالمجید پہاڑی۔ ان کے علاوہ بھی کئی شعراء و ادباء کے نام لئے گئے ہیں۔ مضمون کے آخری حصے میں ضلع ادھم پور میں اردو کے ادیبوں کے مسائل کو دس نکات کے تحت پیش کیا گیا ہے۔ یہ تمام مسائل بنیادی نوعیت کے ہیں اور ان کے حل کی جانب اختیار یافتہ اداروں اور ذمہ داران اردو کو پیش رفت کرنی چاہئے۔

(۶) مضمون ”وقار الحسن صدیقی: اپنے کلام کے آئینے میں“ ڈاکٹر مشتاق دانی کا نہایت دلچسپ معلوماتی اور زبان و بیان کی شیرینی کا حامل ہے۔ جس میں وقار الحسن صدیقی جیسی بلند قامت اور وسیع النظر شخصیت کے شاعرانہ مزاج میں انسانی اقدار کی نشاندہی کی گئی ہے۔

(۷) اگلے مضمون کا عنوان ہے ”زفر کھوکھر کا دوسرا افسانوی مجموعہ“ کانچ کی سلاخ“ مصنف کے مطابق ”ریاست جموں و کشمیر میں اردو افسانے کے افق پر زفر کھوکھر پہلی خاتون افسانہ نگار ہیں جو ”خوابوں کے اس پار“ اور ”کانچ کی سلاخ“ جیسے خوبصورت افسانوی مجموعوں کے ساتھ ابھر کر سامنے چکی ہیں۔“

جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، زیر نظر مضمون زفر کھوکھر کے دوسرے افسانوی مجموعے ”کانچ کی سلاخ“ کے مطالعے پر مبنی ہے۔ کانچ کی سلاخ میں افسانوں کے علاوہ چند انٹرویو بھی شامل ہیں۔ مصنف نے ”کانچ کی سلاخ“ کے افسانوں سے متعلق واقعات و موضوعات کا اظہار کرتے ہوئے افسانہ نگار کے فکری و فنی مزاج کا حقیقت پسندانہ احاطہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

”زفر نے اپنے مافی الضمیر کی ترسیل کے لئے علامتوں، استعاروں کے بجائے ایک سیدھی سادی اور عام فہم زبان استعمال کی ہے۔ وہ بے حد صداقت و ایمانداری سے اپنے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں کے دکھ درد، نا انصافی اور گھٹی گھٹی سی زندگی کو پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں دیکھی پرکھی بلکہ خود بھوگی ہوئی زندگی کو منظر عام پر لانے کی سعی کی ہے۔ وہ جو بات کہنا چاہتی ہیں اسے کہنے کا ڈھنگ جانتی ہیں البتہ کچھ افسانے اپنے فنی لوازمات کے لیے مزید محنت کے متقاضی ہیں۔ شاعرانہ اور فلسفیانہ زبان افسانے میں نکھار پیدا کرتی ہے۔“

(۸) اگلا مضمون ”مہاراج کرشن کا ”جذبہ دل“ ہے۔ ”جذبہ دل“ مہاراج کرشن کا چھٹا مجموعہ کلام ہے۔ مصنف نے اس مجموعہ کی روشنی میں مہاراج کرشن کی شاعری پر گفتگو کی ہے اور مہاراج کرشن کے شعری رویے کو اجاگر کیا ہے۔ ”جذبہ دل“ میں مختلف اطوار کی نظموں کے علاوہ گیت، قطعات اور غزلیں بھی ہیں۔ جذبہ دل کی نظموں اور غزلوں کے حوالے سے مصنف کی جو رائے بنی ہے، انہیں اس طرح ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

(۱) اکثر پابند نظمیں غنائیت اور نغمگی رکھتی ہیں (۲) آزاد نظموں میں شاعر نرم لہجے میں گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ (۳) شاعر نے داخلی اور خارجی حالات و کوائف کا برملا اظہار کیا ہے۔ (۴) کئی نظمیں انسانی اقدار کی عظمت اور حالات کی سنگینیوں کے احساس سے مملو ہیں۔ (۵) شخصی نظموں میں کہیں کہیں جذباتی شدت نے فنی نزاکتوں کو مجروح کیا ہے۔ (۶) جذبہ دل میں موضوعات کی بوقلمونی دیکھنے میں آتی ہے۔ (۷) شاعر زندگی میں رونما ہونے والے ہر معموم واقعے سے دُور رس نتائج اخذ کرتا ہے۔ (۸) ان کی شاعری جگ بیتی سے زیادہ آپ بیتی معلوم ہوتی ہے (۹) شاعر نے اردو کے ساتھ ہندی کے بھی بہت سے الفاظ استعمال کئے ہیں، ایسا شاید اپنی آواز کو لوگوں تک راست انداز میں پہنچانے کی کوشش کے سبب ہے۔

اور اس کے بعد آخر میں مصنف نے پروف ریڈنگ اور باریک خط کی خامیوں کی جانب بھی توجہ مبذول کی ہے۔ اس مضمون میں مصنف کا تنقیدی شعور نمایاں نظر آتا ہے۔

(۹) ”محمد بشیر ملیح کوٹلوی کی منی کہانی ”المیہ“ کا تجزیہ“ میں فاضل تجزیہ نگار نے مختصر اور جامع الفاظ میں منی کہانی کے فنی لوازمات کا ذکر کرتے ہوئے افسانہ نگار کی فنی گرفت اور سسکتے جذبات کی موثر عکاسی پر داد دی ہے۔

(۱۰) ”اوم پرکاش شاکر کے افسانے“ میں اوم پرکاش شاکر کے افسانوں پر نظر ڈالی گئی ہے۔ اوم پرکاش شاکر کا ادبی سفر ۱۹۶۸ سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی دو کتابیں ۲۰۰۵ میں شائع ہوئیں۔ پہلی کتاب ”موسم سرما کی پہلی بارش“ ہے جس میں دو ناولٹ اور تین افسانے شامل ہیں۔ دوسری کتاب ”جیتا ہوں میں“ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ مصنف نے آخری انداز کتاب کے حوالے سے اوم پرکاش شاکر کے افسانوں کا جائزہ پیش کیا ہے اور افسانہ نگار کے اختصاص کو سامنے لانے میں کامیاب ہوئے ہیں:

”شاکر کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے مکالمے کے ذریعے عمل میں ایسی قوت اور تحریک پیدا کی ہے جو بیانیہ کو ڈرامائی کیفیت میں مبدل کرتی ہے۔ مکالموں کو افسانوی تقاضے اور موقع و محل کے لحاظ سے ڈھالنا، ماحول کی گھٹن کو گرفت میں لانا شاکر کی ہنرمندی کا غماز ہے۔“

شاکر کے افسانوں کے موضوعات اور ان کی پیش کش کے تعلق سے مصنف کا تاثر و توقع ملاحظہ کریں جو مصنف کی اعتدال پسندی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔

”ان کے افسانوں میں زیادہ تر دیہات کی زندگی کے حالات و واقعات اور وہاں کے مناظر و کیفیات کو کسی حد تک خوش اسلوبی سے جگہ ملی ہے۔ بہت ممکن ہے، اگر شاکر اسی محنت و لگن سے افسانے لکھتے رہے تو آنے والے وقت میں ان کا شمار اردو کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوگا۔“

(۱۱) مضمون ”سائلک جمیل براڑ: بحیثیت بچوں کا کہانی کار“ میں مشتاق احمد دانی نے ادب اطفال کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے بچوں کی نفسیات اور ان کی کائنات پر بڑی مفید اور معلوماتی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کی نظر میں سائلک جمیل براڑ ایک ایسا نوجوان ہے جس میں انہیں بچوں کے لیے بہتر ادب تخلیق کے امکانات نظر آرہے ہیں۔

(۱۲) ”مسکراتے ناسور میں شامل افسانے اور افسانہ نگار“ کتاب کا آخری مضمون ہے۔ ”مسکراتے ناسور“ جسونت منہاس کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ مصنف نے ”مسکراتے ناسور“ کے افسانوں کے توسط سے افسانہ نگار کے فکری و ذہنی رویوں تک پہنچنے کی سعی کی ہے۔ تکنیک، کردار نگاری اور زبان و بیان کے اعتبار سے ”مسکراتے ناسور“ کے افسانے کو خاصا کامیاب بتایا گیا ہے۔ ”مسکراتے ناسور“ کے افسانوں کی خصوصیات مصنف کے لفظوں میں اس طرح ہیں:

”جسونت منہاس نے اپنے مافی الضمیر کی ترسیل کے لئے بیانیہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ زبان عام فہم استعمال کی ہے۔ کردار زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔“ مکالمے برجستہ ہیں۔ ہر افسانہ قاری کو اپیل کرتا ہے اور اسے اصلاح نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے جاندار افسانے بہت کم لکھے جا رہے ہیں جن کے تاثر کی گونج قارئین کے دل و دماغ پر دیر تک رہتی ہو۔“

”شعور بصیرت“ کے مضامین کا سرسری تعارف آپ نے مدِ حَظہ کیا۔ تعارف کے دوران تقریباً ہر مضمون میں مصنف کے اقتباسات خاص طور پر پیش کیے گئے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں مصنف کے مزاج و مذاق اور تحقیقی و تنقیدی شعور و بصیرت کا اندازہ آسانی سے لگایا جاسکے۔ مصنف نے ہر مضمون کے بنیادی پہلوؤں تک پہنچنے کی فنکارانہ کوشش کی ہے اور گفتگو کو نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اعتدال و استدلال کی روش بیشتر مقام پر مصنف نے اختیار کی ہے۔ ان مضامین کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مصنف ایک نقد سے زیادہ ایک محقق کے فرائض انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے تنقیدی معاملات و افعال روشن نہیں ہیں۔ ان کی تنقیدی بصیرت کا مستحکم رویہ بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے لیکن ان کا ذہنی میلان تحقیق کی طرف زیادہ ملتفت نظر آتا ہے۔ اور ایسا یوں بھی ہے کہ مصنف کو تدریس و جستجو کی مشکلات کا سامنہ کرنے اور ان سے عہدہ برہونے میں زیادہ آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ مصنف کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تحقیق، تنقید سے کہیں زیادہ مطالعہ و محنت اور صبرِ زما مرحلے کو سر کرنے کا نام ہے۔ خود مصنف ڈاکٹر مشتاق احمد دانی تحقیق کی مطلوبہ صفات کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے:

”ادبی تحقیق، تحقیق کار سے جن چند بنیادی صفات کا تقاضا کرتی ہے، ان

تمام اوصاف کا تحقیق کار میں پایا جانا لازمی ہے۔ پہلی صفت یہ کہ تحقیق کار سچ کو اپنا شعار بنالے۔ دوسری یہ کہ اس میں کام کرنے کا ایک ایسا ولولہ موجود ہو جو اسے ہر وقت اور ہر حال میں کام کرنے پر آمادہ کرتا رہے۔ تیسری صفت یہ ہونی چاہئے کہ تحقیق کار کا تجربہ وسیع اور مطالعہ گہرا ہو۔ ان جملہ صفات کے حامل محقق سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے موضوع سے انصاف کرے گا اور ایک ایسا تحقیقی کارنامہ انجام دے گا جو نئے آنے والوں کے لئے ایک قیمتی سرمایہ ثابت ہوگا۔“

مذکورہ اقتباس میں ڈاکٹر وانی نے محقق کے لئے جن اوصاف کی ضرورت بتائی ہے، وہ خود ان سے بہرہ ور ہیں۔ چنانچہ یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ ”شعور بصیرت“ نئے آنے والوں کے لئے خصوصاً جموں و کشمیر کے اردو ادب کے حوالے سے ایک قیمتی سرمایہ ثابت ہوگا اور تحقیق و تنقید کے خوبصورت امتزاج کی حیثیت سے بھی اسے منفرد پہچان حاصل ہوگی۔ یہ توقعات ضرور پوری ہوگی انشاء اللہ۔

عطا عابدی، پٹنہ (بہار)

۲۲-۲۳ اگست ۲۰۰۹ء

ماضی اور حال میں اردو نثر و نظم

(مختصر جائزہ)

جب ہم ”تاریخ ادب اردو“ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو نثر و نظم میں ابتداء سے موجودہ دور تک وقتاً فوقتاً نئے نئے رجحانات، نئے نظریات، نئی تحریکوں اور نئی فکری جہات اور مباحث کا خاصا عمل دخل رہا ہے ان تمام نظریات اور تحریکوں نے نہ صرف قاری کو ذہنی بالیدگی اور وسیع النظری عطا کی بلکہ زبان و ادب کے میدان میں بھی وسعت اور رنگارنگی کے امکانات پیدا کیے۔ جمود چاہے زندگی میں آئے یا ادب میں ارتقاء زندگی اور ادب کی راہیں مسدود کر دیتا ہے۔ ہر دور میں متضاد رجحانات کے تصادم سے ادب نے جو نئی صورت اختیار کی ہے اس میں صحت مند عناصر کو فوقیت اور غلبہ حاصل رہا ہے جب کہ منفی رجحانات نے سماج و فرد پر مضر اثرات ہی مرتب کیے ہیں۔ یہاں اس اصیت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ اپنے اپنے دور میں تغیر پذیری کے خواہش مند اور گھسی پٹی ادبی اقدار سے انحراف کرنے والے گروہ کو ایک بڑے حلقے میں تضحیک و حقارت کی نظر سے دیکھا گیا اور اسے متشاعر، نا آشنا تک کہا گیا جبکہ تبدیلی قانون قدرت میں شامل ہے اور اس نا قابل تردید حقیقت کے معترفین و شیدائیوں نے اپنے معترضین کو قدامت پسند، تقلید پرست اور رجعت پسند کی جیسے الفاظ سے نوازا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر انحراف پسند گروہ کے ساتھ ساتھ ان پر انگشت نمائی کرنے والا گروہ ہر دور میں سامنے نہ آیا ہوتا تو بہت ممکن

ہے کہ آج اردو ادب اعتدال و توازن سے بہت دور نکل گیا ہوتا یا بالفاظ دیگر ایک طرح کا گورکھ دھندہ بن گیا ہوتا اور یہ بھی صحیح ہے کہ اگر انقلابی نظریات رکھنے والے ادبا و شعرا نکتہ چینوں کے دباؤ میں آکر ادب میں نئے تجربات سے دامن کش ہو گئے ہوتے تو یقیناً اردو ادب بھی بوسیدہ اور ناکارہ ہو چکا ہوتا۔ اس بات کا ثبوت ہمیں اردو کے اس ابتدائی دکنی دور میں ملتا ہے جب سعد اللہ گلشن نے ولی دکنی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ عام دکنی شعرا کی روش کے برخلاف فارسی کے استعارات و تراکیب وغیرہ سے کھل کر استفادہ کریں۔ پسند و ناپسند کا یہ رجحان مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ جب شمالی ہندوستان میں ابہام گوئی کے رجحان نے زور پکڑا تو اس کی شدید مخالفت کرنے والوں میں حاتم اور ان کے معاصرین شامل تھے۔ شعروادب کا یہ کارواں جب کچھ اور آگے بڑھا تو آتش و ناسخ نے زبان کی اصلاح کی تحریک چلائی جس کے تحت ہزاروں ثقیل، بوجھل، دقیق اور مبہم الفاظ و تراکیب کو ترک کیا گیا اور ان کے بدلے نرم و سبک اور عام فہم الفاظ کو شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان ادبی معرکوں پر بھی نگاہ جاتی ہے جو انفرادی طور پر دو یا دو سے زیادہ فنکاروں کے مابین شدت اختیار کر گئے تھے مثلاً میر و مہین، سودا و ضاحک، انشا و مصحفی، آتش و ناسخ اور چلبست و شرر کے ادبی معرکوں کو کون فراموش کر سکتا ہے۔ ان تمام ادبی معرکوں کی ہر دور میں اپنی ایک انفرادیت اور اہمیت رہی ہے۔

محمد حسین آزاد نے حالی سے بھی پہلے اپنی تحریروں اور انجمن پنجاب کی وساطت سے ایک ادبی رجحان کو فروغ دیا جو غزل کے رسیا اہل قلم کو نظم کی اہمیت اور مغربی نظریات کی افادیت سے واقف کرواتا ہے۔ البتہ حالی کو اس لحاظ سے برتری حاصل ہے کہ انہوں نے سرسید احمد خان کے مشورے پر ادب میں ایک اصلاحی تحریک کی بنیاد ڈالی جس کے اثرات دیر پا ثابت ہوئے۔ حالاں کہ ڈپٹی نذیر احمد اور شبلی نعمانی تک کئی لکھنے والوں نے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی مگر حالی نے جس اُلوالعزمی، بے باکی اور استدلالی انداز میں لکھنے والوں کو ان کی خامیوں سے روشناس کرایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ انہوں نے ”مقدمہ شعرو شاعری“ لکھ کر اہل قلم خاص کر شاعروں کو ایک نیا پیغام اور نئی سوچ و فکر عطا کی مگر یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حالی کی صاف گوئی کے خد ف پورا اودھ بیچ گروپ صف آرا ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مخالفوں میں اکبر الہ آبادی جیسا طنز نگار شاعر بھی شامل تھا جو سرسید احمد خان کا حامی ہونے کے باوجود حالی کے اس ادبی انقلاب کو تسلیم نہیں کرتا۔

یہ حالی اور محمد حسین آزاد ہی کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ جنہوں نے اقبال کی پیامبر شاعری کے لیے راہیں ہموار کیں اور یہی وہ ادبی رجحان تھا جس نے کچھ دہائیوں کے بعد مارکس کے تصورات سے ہم آہنگ ہو کر اردو میں ترقی پسند تحریک کی صورت اختیار کی جس نے ۱۹۳۵ء تا ۱۹۶۰ء تک کے طویل عرصے میں اردو شعر و ادب کو بے حد متاثر کیا۔

تقسیم ہند کے نتیجے میں عالمی نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آیا کہ جہاں ابتدائی برسوں کو چھوڑ کر لگاتار فوجی ڈکٹیٹر شپ کا تسلط رہا اور لکھنے والوں کے قلم بندشوں میں آگئے۔ ظاہر ہے ان حالات میں اس علاقے میں کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ساتھ ترقی پسند مصنفوں کو حکمرانوں کے قہر کا نشانہ بننا پڑا، اس مایوس کن صورتحال میں کہ جہاں شاعروں اور ادیبوں کو کھل کر بات کہنے کا موقع حاصل نہ تھا۔ انہیں بامرجبوری اپنی تحریروں میں عدم پسندی اور اشاریت کو فروغ دینا پڑا۔ اس لیے ۱۹۵۸ء کے آس پاس پاکستان میں ایک نیا رجحان ابھرا جس نے ادب میں اپنی جڑیں مضبوط کیں اور جس رجحان کو آگے چل کر جدیدیت کا نام دیا گیا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق تھا ادھر ترقی پسندوں کی زیادتیوں اور جکڑ بند یوں نے نئی لکھنے والی پود کو اس حد تک بدظن کر رکھا تھا کہ پاکستان میں نئی ادبی تحریک یعنی جدیدیت نہ صرف وہاں تک ہی محدود رہی بلکہ ۱۹۶۰ء میں یہاں کے نئے قلم کاروں کا ایک بڑا حلقہ بھی جدیدیت کے زیر اثر آ گیا۔ ۱۹۶۵ء کے آس پاس زوال پذیر ترقی پسندوں نے یہ محسوس کیا کہ جدیدیت تیزی سے ان کے بلند بانگ نعروں اور ادبی فارموں کو بری طرح مسترد کر رہی ہے اور اس کے مقبوضہ ادبی حلقوں پر قبضہ جما رہی ہے تو جدیدیت کے خلاف ترقی پسندوں کی محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ ترقی پسندوں کے پاس چونکہ جید اور جہاں دیدہ عالم و نقاد موجود تھے جبکہ جدیدیت کا حال اپنے نظریات اور ادبی تھیوری سے لکھنے والوں کو واقف کروا رہی تھی۔ آگے چل کر نئے لکھنے والوں میں بھی بلند پایہ اور بالغ نظر نقاد پیدا ہو گئے جو قدیم اور ترقی پسند ادب کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ ظاہر ہے جدیدیت میں نہ تو کبھی کچھ اچھا تھا اور نہ کبھی کچھ برا تھا، لیکن اس کے باوجود ترقی پسندوں نے جدیدیوں پر اور جدیدیوں نے ترقی پسندوں پر تنقید و تنقیص کی۔ یہ معرکہ قدیم و جدید کی نہ کسی صورت میں آج تک جاری ہے۔ اگرچہ اس میں کسی حد تک کمی آ گئی ہے اور جانہن کی تنقید میں اعتدال و توازن محسوس کیا جاسکتا ہے، مگر اختلافی نظریات برقرار ہیں۔

اگر ہم مختصر طور پر اردو نثر کی ابتدائی صورت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مِلا و جہی کی کتاب ”سب رس“ اردو کا نقشِ اولیٰ ہے جو نہ صرف ادبی حیثیت کی حامل ہے بل کہ قدیم اردو میں اس کا ایک خاص مقام بھی ہے۔ مذکورہ کتاب میں جو زبان برتی گئی ہے وہ موجودہ اردو سے بالکل جداگانہ ہے جو ۱۶۳۵ء میں لکھی گئی ہے۔ ”سب رس“ اردو نثر کا وہ پہلا نمونہ ہے جس کی عبارتِ مقفیٰ و مسجع ہے، یہاں یہ واضح رہے کہ اردو شاعری کی طرح اردو نثر نے بھی دکن کی آغوش میں پرورش پائی۔ شمالی ہندوستان میں اردو نثر نگاری کا آغاز کافی بعد میں ہوا۔ اس دور میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں ان کی زبان مقفیٰ و مسجع ہی تھی۔

اردو نثر کے نکھرنے اور سنورنے کا دوسرا اہم مرحلہ فورٹ ولیم کالج سے منسلک ہے کہ جہاں باقاعدہ طور پر اردو زبان کے اصول و قواعد مرتب کیے گئے اور اسے زیادہ سے زیادہ سلیس، آسان عام فہم اور بول چال کی زبان بنانے کی ہر ممکن کوششیں کی گئیں۔ بقول عظیم الحق جنیدی:

”ساتھ ہی یہ طے ہوا کہ چونکہ یہ کالج نووارد انگریز افسروں کو زبان سکھانے کے لیے قائم ہوا ہے اس لیے کتابوں کی زبان بہت سادہ اور آسان ہونی چاہئے۔ چنانچہ اس کالج کے طفیل اردو زبان کو فضول عبارت آرائی لفاظی اور مقفیٰ و مسجع عبارت سے نجات ملی اور صاف سلیس زبان لکھنے کا رواج ہوا۔“

تاریخ ادب اردو (ایجوکیشنل بک ہاؤس مسلم مارکیٹ علی گڑھ ۱۹۹۲ء) ص ۱۹۱
گویا فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کی ترقی اور اسے مقبول عام بنانے میں ایک نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اس کالج میں جواہل قلم تصنیف و تالیف اور عربی، فارسی، سنسکرت اور ہندی کی تصانیف کو اردو میں ترجمہ کرنے پر مامور تھے۔ ان میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ، میرامن، شیرعلی افسوس، حیدر بخش حیدری، میر بہادر علی حسینی، مرزا کاظم علی جوان، نہال چند لاہوری، مظہر علی خان ولا، مووی اکرام علی، مینی زائن جہاں، مرزا علی لطف، مولوی امانت اللہ، مرزا جان طیش اور سید حمید الدین بہاری قابل ذکر ہیں۔ اسی کالج کے زیر اہتمام میرامن دہلوی نے عطا حسین تحسین کی ”نوطرزِ مرصع“ پہلی بار آسان اردو میں لکھی۔ جس کا نام ”باغ و بہار“ رکھا گیا۔ اس کتاب کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی اس زمانے میں

تھی۔ میرامن نے حتیٰ ال مکان عربی اور فارسی الفاظ سے گریز کر کے سیدھے سادے لفظوں کو ترجیح دی ہے۔ مثلاً خوشی کے بدلے آئندہ، رونق کے بدلے روپٹ اور پیام کے بدلے سند یا جیسے لفظوں کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہر شخص مذکورہ کتاب کو بآسانی پڑھ سکے اور لطف حاصل کر سکے۔

فورٹ ولیم کالج کی طرح قدیم دلی کالج کی نثری خدمات کا ذکر کرنا بھی لازمی معلوم ہوتا ہے۔ دلی کالج کا قیام ۱۸۲۷ء میں انگریزوں نے اس لیے عمل میں لایا تھا کہ اس کے ذریعے ہندوستانیوں کو انگریزی میں مغربی علوم و فنون سکھائے جائیں لیکن بعد میں اسی کالج میں ایک ادبی سوسائٹی بھی قائم کی گئی جو اردو زبان میں تصنیف و ترجمہ کا کام کرتی تھی۔ اس سوسائٹی کے روح رواں ماسٹر رام چندر اور امام بخش صہبائی تھے جن کی سرپرستی میں بہت سی نثری کتابیں تصنیف و تالیف کی گئیں اور متعدد فارسی اور انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اسی انجمن کے تحت طلبہ کے لیے نصابی کتابیں تیار کروائی گئیں۔ لڑیری سوسائٹی دلی کی سرگرمیوں کا اردو نثر کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں سادگی، سلاست اور دلکشی کا اضافہ ہوا اور یہاں سے اردو مضمون نویسی کو فروغ ہوا۔

اردو کی رفتار ترقی کا باقاعدہ آغاز لکھنؤ میں ہوا جہاں آصف الدولہ نے اپنی فیاضی اور علم دوستی سے اردو نثر کو ترقی دینے میں کوئی بھی کسر اٹھائے نہیں رکھی۔ ان کی والدہ بہو بیگم اردو سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ انہوں نے اردو زبان کی حفاظت اور فروغ کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا اور ایسے رجسٹر رکھے جن میں اردو کے متعدد محاورات درج ہوتے تھے ان کی اصلاح اور صحت کی جانچ کی جاتی تھی۔ اسی ادارے کے تحت فقیر محمد خان گویا (جو شاعری میں ناسخ کے شاگرد تھے) نے ”انوار سہیلی“ کا اردو میں ”بستان حکمت“ کے نام سے ترجمہ کیا جو ان کا بہت بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ رجب علی بیگ سرور کا تعلق بھی لکھنؤ ہی سے تھا جو اردو زبان کے مشہور اور بلند پایہ نثر نگار تھے۔ ان کا اہم نثری کارنامہ ”فسانہ عجیب“ ہے جس کی عبارت مقفیٰ و مسجع ہے۔ سرور نے اس حسن و عشق کی داستان میں رنگین عبارت آرائی سے دلکشی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس دور کے لکھنؤی معاشرے میں یہ رنگ کافی مقبول تھا۔ لوگ بڑے شوق سے مقفیٰ و مسجع عبارتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ رجب علی بیگ سرور کے بعد جس نثر نگار نے اردو دنیا میں اپنا نام زندہ جاوید کر دیا وہ پنڈت

رتن ناتھ سرشار ہیں جنہوں نے بڑی عمدہ نثر میں اپنا ضخیم ناول ”فسانہ آزاد“ لکھ کر ادبی حلقوں میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ رجب علی بیگ سرور کی نثر اگرچہ ان کے دور میں بہت مقبول تھی مگر اب ان کا طرز نگارش متروک ہو چکا ہے جب کہ رتن ناتھ سرشار کی نثر آج بھی معیار سمجھی جاتی ہے۔

غالب کے خطوط اردو نثر کا بہترین سرمایہ ہیں جو انہوں نے ۱۸۵۰ء کے آس پاس اردو میں لکھے اور اس سے پہلے وہ تمام خطوط فارسی میں لکھتے تھے۔ یہاں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ غالب کے خطوط نے جدید نثر کی بنیاد ڈالی اور مراسلے کو مکالمہ بنانے کا فن سکھایا۔

سرسید احمد خان، محسن الملک، چراغ علی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، ذکا اللہ، سید احمد دہلوی، مولانا شبلی نعمانی جیسے معتبر اور ذہین نثر نگاروں کے عہد کو اردو نثر کا عہد زریں کہا جاتا ہے کیونکہ انہی کے دور میں ہندوستانی قوم ایک نئی تہذیب سے آشنا ہوئی۔ سرسید احمد خان ان جلیل القدر ادیبوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ خیال کیا کہ اردو ادب کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب کی اشد ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے قوم کی کایا پیٹ دینے کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لیے انہوں نے مختلف اقدامات کیے۔ سرسید احمد خان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو پستی اور زبوں حالی سے باہر نکال کر انہیں زندگی کے شعبے میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے پر آمادہ کیا۔ اردو نثر کے حوالے سے سرسید احمد خان کی گراں قدر خدمات ادب کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کو بے حد وسعت اور آفاقیت عطا کی اور جدید تر حالات و واقعات اور مسائل کا ترجمان بنایا۔ ان سے قبل اردو ادب بہت حد تک خوابوں اور خیالوں کی آغوش میں سانس لے رہا تھا۔ اردو زبان و ادب پر سرسید کا ناقابل فراموش احسان یہ ہے کہ انہوں نے اردو نثر میں مقصد نگاری کی بنیاد ڈالی، اپنی بات کو مدلل انداز اور الفاظ میں کہنا سکھایا، لفاظی اور نامناسب عبارت آرائی سے چھٹکارا دیا، چھوٹے جملوں میں بڑی بات کہنا سکھایا۔ انہوں نے نہ صرف خود بہت کچھ لکھا بلکہ نثر نگاروں کی ایک پوری جماعت تیار کی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تحریروں میں الفاظ کے درست انتخاب، محاورات کی صحت اور تشبیہات و استعارات کے مناسب استعمال سے دلکشی پیدا کی اور حالی نے نثر میں دلاویزی، دلکشی اور زبان کی پاکیزگی پر زور دیا جب کہ شبلی نعمانی کی نثر میں شگفتگی و رعنائی

کے ساتھ وقار بھی ملتا ہے۔ وہ اپنی نثر میں شعری وسائل سے کام لیتے ہیں اور تخیل سے اس میں رنگ آمیزی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں استعارے اور کنایے کا استعمال بہت ہنرمندی سے کیا ہے اور ایسے الفاظ و تراکیب کا انتخاب کیا ہے جن سے تحریر میں لطف پیدا ہوتا ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ جب اردو میں داستانیں لکھنے کا رواج عام تھا جن میں زیادہ تر محیر العقول باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل یہ داستانیں بادشاہوں، وزیروں اور مافوق الفطرت عناصر کی شجاعت، حسن و عشق اور ہجر وصال پہ مبنی ہوتی تھیں۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ صنعتی انقلاب کے باعث انسان کی زندگی میں مصروفیات بڑھیں تو مغرب میں ایک نئی ادبی صنف ناول کی صورت میں وجود میں آئی۔ گویا ناول، داستان کی ترقی یافتہ شکل تھی اور جس کا براہ راست تعلق زندگی کے حالات و واقعات اور مسائل و الجھنوں سے ہوتا تھا اور جب نئے حالات و خیالات اور زندگی کے نئے تقاضے سامنے آئے تو انسان کے لیے فرصت اور فراغت اور کم ہوئی تو ایک ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والوں کو خوشی و تسکین اور بصیرت دے سکے۔ چنانچہ اسی انسانی ضرورت کے تحت اردو افسانہ وجود میں آیا۔ گویا جس طرح ناول، داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے اسی طرح افسانہ نے ناول کی ترقی یافتہ شکل کہا جاسکتا ہے۔

موجودہ دور چونکہ سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے اس لئے اب خواب و خیال کی باتیں آج کے انسان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ آج کا ادیب و شاعر زندگی کی سچائیوں کو بیان کرتا ہے وہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کا قائل ہے۔ داستانیں لکھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے اور ناول لکھنے کا رواج بھی کسی حد تک کم ہو چکا ہے چونکہ آج کی تیز رفتار مشینی زندگی نے انسان کی مصروفیات کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کا ذہن ایک طرح کا تکنیکی ذہن بن چکا ہے۔ وہ ادبی لحاظ سے اشاروں، کنایوں، تشبیہات و استعارات اور علامتوں کے ذریعے مسائل حیات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ بے حد علامتی اور تجریدی افسانوں کا دور بھی کسی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ ترقی پسندی اور جدیدیت جیسی تحریکیں شکست و ریخت کے عمل سے گزر چکی ہیں۔ اب مابعد جدیدیت کا دور ہے جسے ردِ تشکیل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں

جہاں تمام اخلاقی اور سماجی قد ریں زواہ پذیر صورت اختیار کر چکی ہیں، وہیں ادبی سطح پر بھی کوئی مخصوص فارمولا سازی نظر نہیں آتی ہے۔

اردو افسانہ جو جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر ایک طرح کی پیملی بن چکا تھا اور کہانی پن سے عاری تھا کہ جس کی عدم موجودگی میں سنجیدہ قاری افسانے میں ذہنی حظ سے محروم رہتا تھا مگر اب افسانے میں کہانی پن کی واپسی ہوئی ہے۔ اردو افسانہ عالمی ادب میں وقار حاصل کر رہا ہے۔ منی افسانہ یا افسانچہ مختصر افسانے کی ترقی یافتہ شکل کہا جاسکتا ہے۔ جسے سنجیدہ قارئین بڑے شوق اور بچے جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ چند سطروں پر مشتمل یہ افسانے جنہیں افسانچہ کا نام دیا گیا ہے موجودہ دور کی انتہائی مصروف اور گونا گوں مسائل میں ابھی زندگی کی موثر عکاسی کرتا ہے اور بے حد مقبول ہوا ہے۔ افسانچے کا آغاز تو سعادت حسن منٹو کے ہاتھوں ہوا تھا اور ان کے ”سیاہ حاشیے“ افسانچوں کا مجموعہ تھا۔ اب اس نوعیت کے افسانچوں کا کامیاب تجربہ موجودہ دور کے صاحب طرز افسانہ نگار جو گندر پال کے یہاں نظر آتا ہے۔ جو گندر پال نے خاطر خواہ تجربے کیے اور مخصوص تعداد میں افسانچے لکھے۔ ”پرندے“ ”کتھا گھر“ اسی نوعیت کے افسانچوں کے مجموعے ہیں۔ حال ہی میں جو گندر پال نے ”رحمن بابو“ کے نام سے افسانچے خاص تعداد میں تحریر کیے ہیں۔ افسانچہ نگاروں میں محمد طارق، بدنام بشر، بشیر مالیر کوٹلوی، سیف الرحمن کے علاوہ رونق جمال، عظیم راہی، عارف خورشید اور نذیر فتح پوری کے علاوہ کئی اور نام بھی ہیں۔ نذیر فتح پوری کے افسانچوں کا تازہ مجموعہ ”ریزہ ریزہ دل“ ادبی حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔

اب کچھ لوگ افسانچے کو بھی طویل سمجھ کر ایک سطری کہانی پر اتر آئے ہیں اور اس طرح وہ افسانے جیسی اہم ترین ادبی صنف کو نہ صرف محدود کر رہے ہیں بلکہ ادب کی دنیا سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سطری کہانی، کہانی تو نہیں کہی جاسکتی ہے چونکہ کہانی کے اپنے فنی لوازمات ہوتے ہیں جن کے بغیر کوئی افسانہ یا کہانی وجود میں نہیں آتی۔ البتہ ایک سطری کہانی ایک طرح کی اخباری سرخی کہی جاسکتی ہے۔ قاری وقوع پذیر حالات و واقعات میں اپنی نفسیاتی تسکین و تشفی اور شعور و آگہی کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا وہ کسی کا شریک غم بن کر رہے، کوئی اس کی طرح سوچے، اسی کی طرح خواب دیکھے۔ قاری کے جذبات و احساسات کا یہ کھیل ایک سطری کہانی پورا کرنے سے قاصر ہے۔ ایک

سطری کہانی میں وہ سب کچھ کہاں! یہ تو بس سماج پر طنزیہ جملوں کی ایک بھرمار کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

موجودہ دور کو اگر ”ادب چوری کا دور“ کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ اس دور انحطاط میں جہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے وہیں ادب میں بھی بے ادبی شامل ہو گئی ہے۔ اس کی واضح مثالیں تحقیق و تنقید کے میدان میں دکھائی دیتی ہیں۔ معتبر محققوں اور نقادوں کی عبارتیں کہیں سرقہ، کہیں توارد اور کہیں ہو بہو نقل کی صورت میں چرائی جاتی ہیں۔ یہ وہ ادب میں کسل مندی، نمود و نمائش کی تمنا اور صحیح ادبی ذوق و شوق نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر اس وبا پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے وقت میں پورا شعر و ادب مشکوک ہو کے رہ جائے گا۔ نئے قلم کاروں میں بھی ذہن اور باصلاحیت لوگ موجود ہیں مگر ان کی تعداد نہایت قلیل ہے۔

موجودہ دور میں اردو نظم کی صورتحال سے ہماری مراد تمام روایتی اور نئی شعری اصناف سے ہے۔ عصر حاضر میں داستان کی طرح مثنویاں لکھنے کا رواج بھی ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح شخصی راج میں شعر آباد شاہوں اور نوابوں سے انعام و اعزاز حاصل کرنے کے لیے ان کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے اور اس جھوٹی تعریف کو قصیدہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ مگر اب چونکہ نہ تو وہ بادشاہی اور نوابی نظام رہا اور نہ ہی وہ شعرار ہے۔ اس طرح یہ شعری صنف بھی قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ یہی حال مرثیہ کا بھی ہوا ہے۔

دور جدید میں انگریزی ادب نے جہاں اردو نثر کو مختلف طریقوں سے متاثر کیا ہے تو وہیں اردو نظم یعنی شاعری میں بھی نئی اصناف کے ساتھ نظر کی وسعت اور فکر کی گہرائی سے ہم کنار کیا ہے۔ اردو شاعری جو مدتوں سے محدود دائرہ میں مقید تھی اس سے آزاد کیا اور نئے موضوعات اور ہیئت کی تلاش و جستجو کا عمل شروع ہوا جس کے نتیجے میں آزاد نظم، سانیٹ اور پیروڈی وجود میں آئی۔ ان شعری اصناف کے علاوہ نثری نظم، تراکے، ہائکو، غزل نما، تنکا رینکا، نثری غزل، ماہیا، تردینی، کہہ مکرنی، دوہا، کنڈلیاں، دوپدے، تگونی، چوبو لے، چھلے اور دوہیتی اردو شاعری میں نئے تجربے کہے جاسکتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر اصناف مغربی اثرات کی دین ہیں۔

جہاں تک موجودہ دور میں آزاد نظم کا تعلق ہے اس صنف میں ہر نیا، پرانا شاعر اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد نظم میں چونکہ قافیہ و ردیف اور اوزان کی پابندی نہیں کی جاتی اس لیے اس کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ آزاد نظم کو جن شاعروں نے ہم عروج پر پہنچایا ہے ان میں فیض احمد فیض، میراں جی، ن۔م۔راشد، مخدوم محی الدین، سردار جعفری، ضیا جالندھری، مختار صدیقی، شمس الرحمن فاروقی، عمیق حنفی، شہزاد احمد، مخمور سعیدی، شاذ تمکنت، قاضی سلیم، ندا فاضلی، وزیر آغاز، کمار پاشی، محمد علوی، بلراج کوئل، وحید اختر، عادل منصوری، ساقی فاروقی، شکیب جلالی اور مظہر امام کے علاوہ خواتین شعرا میں پروین شاکر، کشورناہید، ترنم ریاض، شبنم عشائی، فہمید ریاض، ادا جعفری، عذرا پروین، نصرت آرا چودھری، سیدہ نسreen نقاش، فریدہ رحمت اللہ، شہناز بنی، ساجدہ زیدی، زاہدہ زیدی، شفیق فاطمہ شعری اور سلطانہ مہر وغیرہ اہم نام ہیں۔ ان تمام شعرا و شاعرات کی نظموں میں موضوعات کی بولمونی اور فکر و نظر کی وسعت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

گزشتہ چند برسوں میں ایک اور نئی شاعری کی صنف وجود میں آئی ہے۔ جسے نثری نظم کہا جاتا ہے۔ نثری نظم بحر اور وزن پر مبنی عروضی نظام کی نفی ہے یعنی یہ ایک ایسی نظم ہے جس کا ڈھانچہ اکثر و بیشتر واقعاتی ہوتا ہے اور اس میں کہانی کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں شدت کا احساس ارتکاز اور وحدتِ تاثر کی وہ تمام خصوصیات ہونی چاہئیں جو پابند یا آزاد نظم میں پائی جاتی ہیں۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نثری نظم کے بارے میں اپنی باوزن رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”نثری نظم کی بنیاد اگرچہ اوزان و بحر کے کسی ایسے تصور پر ہرگز نہیں جو موزونیت کے خود ساختہ سانچوں کا محتاج ہو۔ تاہم اردو میں نثری نظم کو آزاد نظم ہی کی تو سمجھنا چاہئے کیونکہ مغربی زبانوں اور برصغیر کی بہت سی علاقائی ہند آریائی اور دراوڑی زبانوں میں آزاد نظم کی ایسی شکلیں موجود ہیں جن میں لفظوں کی ترتیب، اوزان و بحر کی بنا پر نہیں بلکہ نثری آہنگ کی بنا پر قائم ہوئی ہے۔“

۱۔ مشمولہ ”اردو شاعری میں نئے تجربے“ از۔ علیم صبا نویدی۔ مرتبہ۔ ڈاکٹر جاویدہ حبیب (نمل ناڈار اردو پبلی

نارنگ صاحب کی رائے سے اتفاق کیا جاسکتا ہے۔ نثری نظم اور آزاد نظم میں اگرچہ بظاہر کوئی خاص فرق نہیں مگر پھر بھی نثری نظم، آزاد نظم سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں شاعر کسی نثری تحریر کو نظم کی طرح پیش کرتا ہے جبکہ آزاد نظم کا اپنا ایک مخصوص آہنگ بھی ہوتا ہے۔ آزاد نظم کی طرح سانیٹ بھی اردو کو مغربی شاعری کی دین ہے۔ سانیٹ اطالوی زبان کے ایک لفظ سانیٹو (Sanetto) سے مشتق ہے جس کے معنی مختصر آزاد یا راگ کے ہیں۔ یہ ایک مخصوص صنف کے طور پر اردو میں ابھری، جس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ چودہ مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں کسی مخصوص جذبے خیال یا احساس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ اس کی ایک مخصوص بحر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علیم صبا نویدی کا ایک سانیٹ ”نور کائنات“ ملاحظہ کیجیے:

جسم و جاں کے سب رشتے ہر طرف تھے پستی میں
دامنِ نگاہِ ودل، داغِ دار تھے ہر سو
آرزو کے پیراہن، تار تار تھے ہر سو
زندگی کی عریانی، ہر کہیں تھی مستی میں
بے لباس دنیا کی سر بلند قسمت تھی
بے حیائی جسموں کی ہم سفر تھی چاروں اور
عیش کی فضا میلی جلوہ گر تھی چاروں اور
نقشِ گر تباہی کی اک سلگتی جنت تھی
آسمانی سینے سے نیکیاں اتر آئیں
پاک ہو گئے رشتے، بھاگ ہو گئے روشن
دفن ہو گئی ظلمت، بیوہ ہو گئی الجھن
دور تک فضاؤں میں آئیں نظر آئیں
آیتوں سے نورانی آئینہ چمک اٹھا
روے رحمتِ عالم چارسو، مہک اٹھا

اردو میں ہانگو بھی ایک ایسی صنف سخن ہے جو جاپانی شاعری کے زیر اثر اردو میں آئی ہے۔ اس میں کل تین مصرعے ہوتے ہیں جس کا پہلا اور تیسرا مصرعہ ہم قافیہ ہوتا ہے اور اس کے تیسرے مصرعے میں تمام خیال یا فکر پر زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں ہانگو کے کئی شعرا موجود ہیں جو بہت عمدہ خیال کے ہانگوں کہتے ہیں۔ ہندوستان میں جو لوگ اس صنف سے جڑے ہوئے ہیں ان میں کرامت علی، قاضی سلیم، قمر اقبال، ڈاکٹر منظر عاشق، ہرگانونی، ناوک حمزہ پوری، نادیم بلخی، نذیر فتح پوری، طارق بٹ، حمید اماس، انور مینائی اور کاوش پرتاپ گڑھی وغیرہ خاص نام ہیں اور پاکستان ہانگو شعرا میں دل نواز دل، سرشار صدیقی، محسن بھوپالی، اقبال حیدر، ادا جعفری، سید معراج جامی، حمایت علی شاعر، سحر انصاری، رئیس عوی، نصیر احمد ناصر، راغب مراد آبادی، شبنم رومانی، راشد انور، ضیا الحق قاسمی، سہیل غازی پوری، قیوم طاہر، خاور اعجاز کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جن کے ہانگوں نے اردو شاعری کو نیا رنگ و آہنگ بخشا ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر چند ہندوستانی اور پاکستانی شعرا کے ہانگوں درج کیے جاتے ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں:

جو کرتا تھا پیار

خود اتنا شرمیلا تھا

کرتا کیا اقرار

(حمایت علی شاعر)

کیا بتلائیں حال

ذہن و دل میں پھیلے ہیں

اندیشوں کے جال

(سہیل غازی پوری)

جاں ہے اک جنجال

لیکن جال کے مسکن میں

مکزی ہے خوشحال

(آفتاب مضطر کراچی)

جھرنا بہتا ہے
پھر سے اپنی پیتا
کہتا رہتا ہے
(سحر انصاری)

جنگل کہتا ہے
میری گود میں خوف خدا
زندہ رہتا ہے
(سرفراز تبسم)

مندرجہ بالا ہانکوز پر دھیان دیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ حیات و کائنات کی صداقتوں کی عکاسی کرتے ہیں ان میں ایسی ضرب المثل باتیں درآئی ہیں جن کی تردید ناممکن ہے۔ آج کا شاعر اپنے دور کی تلخیوں اور صداقتوں کا نباض بھی ہے اور ترجمان بھی۔ احساس شکست اور ناخوشگوار حالات کے سیاہ جنگل میں وہ گھٹن اور خوف محسوس کرتا ہے اور تب اس بھیا تک صورتحال کے پیش نظر بشیر بدر جیسا با کمال شاعر نثری غزل کا سہارا لیتا ہے، کیوں کہ روایتی غزل کی تنگ دامن شاعر کے وسیع تر جذبات و احساسات کے لیے نا کافی ہے۔ چنانچہ وہ بامجبوری نثری غزل کا سہارا لیتا ہے مگر تخلیقی آہنگ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ مثلاً بشیر بدر کی یہ نثری غزل ملاحظہ ہو:

میں اپنی زبان کاٹ کر ہتھیلی پر رکھوں گا
یرقانی گدھا اسے جھپٹ کر آسمان پر چلا جائے گا
دن کے خارش زدہ کتے میری ہڈیاں چجوڑیں گے
بوڑھا بابا میرے زخموں پر آگ کا مرہم لگا جائے گا
یہ بے وقوف لوگ پٹریوں پر تیلیوں پر بچھا کر سوچتے ہیں
ہڑتال کا میاب ہو رہی ہے
لیکن رات کے سینے میں سیٹیاں چیخیں گی
اور انجن صبح کے منہ پر کالک مل کر چلا جائے گا
میں اپنے دونوں ہاتھوں میں بکری کی مینگنیاں بھر کر

نامردوں کی آنکھوں پر گولیاں برسائیں گے
 جن سے ان کی حاملہ بھارتیں 'مستوط' ہو جائیں گی
 اور صدیوں تک مجھے دیوتا کہا جائے گا
 آخری پیگ کے بعد بوڑھے کتے کولہوں کے کھلے حصوں پر
 نگاہیں مرکوز کیے ڈانگ ٹیبل تک آئیں گے
 میں انہیں ابھی نہیں بتاؤں گا کہ سب ڈنگوں اور قابوں میں
 ان کے بیٹے بیٹیوں کا گوشت بھرا جائے گا

موجودہ دور میں قافیہ بند غزلیں بھی کہی جا رہی ہیں مگر بہت سے شعری ذوق رکھنے والے علم عروض سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بے وزن شاعری کرتے ہیں۔ چونکہ بغیر علم عروض کی واقفیت کے شاعری کرنا وقت جیسی قیمتی دولت کو ضائع کرنا ہے۔ پرانے دور میں شاعری سیکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر استاد کی تربیت میں رہنا پڑتا تھا۔ اس دور کے اساتذہ سخن میں خصوص اور بے حد محنت کا مادہ ہوتا تھا اور شاگرد، شاگرد کے فرائض خندہ پیشانی سے انجام دیتے تھے مگر موجودہ دور میں یہ سب باتیں مضحکہ خیز سمجھی جاتی ہیں۔ خود نمائی اور خود ستائش کے جذبے سے سرشار آج کا انسان محنت، ریاضت اور لگن سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعر و ادب میں ایک طرح کی دوہراوٹ اور محرومی کا احساس ہوتا ہے۔

آخر پر ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلانا لازمی معلوم ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ہے اردو زبان کے معیار کا۔ موجودہ دور میں جو اردو بولی جاتی ہے وہ انگریزی آمیز اردو ہے۔ حالاں کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے اور اپنے اندر الفاظ کا بیش بہا ذخیرہ رکھتی ہے مگر اس کے باوجود لکھنے اور بولنے میں اردو کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ الفاظ انگریزی کے استعمال کیے جاتے ہیں حالانکہ انگریزی کے متبادل الفاظ اردو میں موجود ہیں مگر اس کے باوجود عادتاً بولنے اور لکھنے میں انگریزی الفاظ کا کثیر استعمال اردو کی مٹھاس کو تلخی میں بدل دیتا ہے۔ مزید یہ کہ زبان کا حسن بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سی نئی نئی سائنسی و تکنیکی چیزوں کے نام اردو میں وضع کیے جائیں تاکہ انگریزی کے الفاظ مستعار لینے کی نوبت نہ آئے۔

جموں و کشمیر میں اردو مہاراجوں کے دور سے

مستقبل کے خدشات تک

(چند حقائق)

اردو ایک مخلوط زبان ہے جس میں فارسی، عربی، سنسکرت، ہندی، انگریزی، پنجابی، ڈوگری، کشمیری، پہاڑی اور گوجری کے علاوہ ہندوستان کی متعدد بولیوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اس کی مٹھاس اور فطری کشش ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ زبان کوئی بھی ہو اسی صورت میں زندہ رہتی پھلتی اور عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہے کہ جب اس میں وسعت، تنوع اور گونا گوں لسانی خصوصیات موجود ہوں اور اسے کثیر بولنے، لکھنے پڑھنے والے میسر ہوں اور پھر جسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو۔

جہاں تک جموں و کشمیر میں اردو کے ابتدائی نقوش کا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں تاریخی کتب کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ روو کی داغ بیل ڈوگرہ حکمرانوں نے ڈالی۔ ڈوگرہ دور سے پہلے جموں و کشمیر پر افغانوں اور سکھوں کا تسلط تھا۔ اس دور میں یہاں فارسی زبان رائج تھی مگر جب ڈوگرہ شاہی دور کی شروعات ہوئی اور مہاراجہ گلاب سنگھ (۱۸۴۶-۱۸۵۶) جو ڈوگرہ شاہی دور کا پہلا حکمران تھا، نے برطانوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کو خریدا اور جموں و کشمیر کا قیام عمل میں آیا۔ اسی دوران سیاسی مصلحتوں کی

بنیاد پر دہلی اور لاہور کی حکومتوں کے ساتھ جموں و کشمیر سرکار کے تعلقات بھی استوار ہوئے اور اس طرح یہاں کے بعض لوگوں کا تجارت اور خرید و فروخت کے لیے دہلی، لاہور اور پنجاب میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میل جول کا نتیجہ یہ نکلا کہ باہر کے لوگ کشمیر میں سیر و سیاحت کی غرض سے آنے لگے اور یہاں کے لوگ تجارت کی غرض سے باہر جانے لگے، پنجاب، دہلی، لکھنؤ اور دیگر شہروں میں یہاں کے لوگوں نے نہ صرف اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کیا بلکہ انہوں نے وہاں کی تہذیب و ثقافت اور زبان و ادب سے بھی واقفیت حاصل کی۔ ڈوگرہ حکمرانوں نے یہ بھی چاہا کہ ان کے دربار میں ایسے نقیبوں کو تعینات کیا جائے جو دہلی اور لکھنؤ کے نوابوں کے نقیبوں کی طرح آداب شاہی بجالانے کا انداز رکھتے ہوں۔ چنانچہ ایسے نقیبوں کو یہاں لایا گیا جو لکھنؤ سے آئے تھے۔

ڈوگرہ شاہی دور کے بانی مہاراجہ گلاب سنگھ کے زمانے میں فارسی کو درباری زبان کا درجہ حاصل تھا جب کہ جموں کے زیادہ تر علاقوں میں ڈوگری بولی جاتی تھی جو لسانی اعتبار سے کسی حد تک اردو اور پنجابی سے قریب ہے۔

گلاب سنگھ کے بعد مہاراجہ رنبیر سنگھ (۱۸۵۷ تا ۱۸۸۵) کا دور بہت حد تک امن و سکون کا دور خیال کیا جاتا ہے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کو تعلیم کی ترویج و ترقی اور علوم و فنون سے بے حد رغبت تھی۔ اس نے عوام کو مغربی علوم و فنون سے واقف کرانے کی خاطر اپنے راج دربار میں کئی عالم و فاضل جمع کیے تھے۔ ان میں زیادہ تر فارسی کے عالم تھے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے وزیروں میں دیوان کرپا رام کو وزیر اعظم کا مرتبہ حاصل تھا جو فارسی کی کئی کتابوں کا مصنف ہونے کے علاوہ اردو میں بھی خاصی مہارت رکھتا تھا۔ یہی مہاراجہ کے دربار کا پہلا وہ شخص تھا جس نے اپنی علمیت اور ذہانت کی بنیاد پر ریاست کی انتظامی صورت حال کو رپورٹوں کی صورت میں مرتب کیا تھا، جو اردو رسم الخط میں تھیں۔ محققین نے ان رپورٹوں کو ریاست جموں و کشمیر میں اردو کا نقش اول قرار دیا ہے۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ کی دانش مندی اور وسیع النظری کا ایک بین ثبوت یہ بھی ہے کہ اس نے جب حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تو اسے اپنی حکومت میں نظم و نسق اور استحکام کی ضرورت اور علم و ادب کی نشرو اشاعت کا خیال آیا۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر مہاراجہ رنبیر سنگھ نے جموں میں ایک کالج قائم کیا جس کا نام سنسکرت کالج رکھا گیا۔ علاوہ ازیں ایک کتب خانہ اور دارالترجمہ کا بھی اہتمام کروایا۔ اس

دارالترجمہ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سنسکرت اور فارسی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر کے عوام کو معلومات فراہم کی جائے۔ چنانچہ بہت سے ڈوگری، ہندی، سنسکرت اور فارسی کے مسودے اور کتابیں اردو میں ترجمہ کروائی گئیں۔ دارالترجمہ سے وابستہ لوگوں میں غلام غوث خان، پنڈت بخشی رام، مولوی فضل الدین، لالہ نسبت رائے قابل ذکر ہیں۔ یہ وہ عالم و فاضل شخصیات تھیں جنہوں نے مہاراجہ رنبیر سنگھ کے راج دربار سے وابستہ رہ کر تاریخ، مذہب، فلسفہ، انجینئرنگ، کانڈ سازی اور طب جیسے موضوعات پر کافی مفید مسودات تیار کیے۔ ان تمام مسودات میں کہیں کہیں ادبی چاشنی کے ساتھ زبان کی سشتگی ملتی ہے۔ گویا اردو زبان کا پلیٹ فارم انہی عالم و فاضل لوگوں کے ہاتھوں تیار ہو رہا تھا اور اردو زبان پڑھے لکھے لوگوں میں قبولیت کا شرف حاصل کرنے لگی تھی۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ ہی کے دور میں چودھری مہتہ شیر سنگھ نے ۱۸۶۳ء تا ۱۸۶۵ء کے عرصے میں بخارا کا سفر کیا۔ واپسی پر اس نے جو سفر نامہ لکھا وہ اردو میں لکھا جسے ریاست میں سرکاری طور پر اردو کی اولیں تحریر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس سفر نامے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑا دلچسپ ہے۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ پہلا مہاراجہ تھا کہ جس نے اردو زبان کی بڑھتی مقبولیت کے پیش نظر ۱۸۸۲ء میں ”بدیلا س“ پریس کا قیام عمل میں لایا۔ مہاراجہ کا یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ تھا کہ جس نے اردو زبان و ادب کی ترقی کے لیے راہیں ہموار کیں۔ اسی سن میں ریاست کا پہلا اخبار ”بدیلا س“ سرکاری گزٹ کے طور پر جاری کیا گیا، یہ اخبار اردو اور ہندی رسم الخط میں شائع ہوتا تھا۔ اسی دور میں پنڈت ہرگوپال کول خستہ جیسا قابل قدر ادیب اپنے قلم کی جولانیاں دکھا رہا تھا۔ وہ کئی سال پٹیالہ اور لاہور میں رہ چکے تھے اور وہاں ”راوی ریٹارمر“ ”خیر خواہ کشمیر“ ”دیش کی پکار“ اور اسی طرح کے دیگر پریچوں کے ساتھ وابستہ رہ چکے تھے۔ پنڈت گوپال کول خستہ اردو زبان کے مزاج شناس ہونے کے علاوہ اس دور کے ایک نامور شاعر اور نثر نگار تھے۔ ان میں اردو زبان و ادب کی ترقی اور اس کی خدمت کا بہت جذبہ موجود تھا۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر ۱۸۷۶ء میں وہ مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور کئی نثری کارنامے انجام دیے جن میں ”گلدستہ کشمیر“ اور ”گلزار فرائد“ اہم تصانیف ہیں۔ ”گلدستہ کشمیر“ کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ خستہ کی یہ کتاب کشمیر کے قدیم دور سے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور کے تمام حالات و واقعات تک کا احاطہ کرتی ہے۔

مہاراجہ رنبیر سنگھ کی وفات کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے ۱۸۸۵ء میں تخت شاہی سنبھالا، اس کے دور تک اردو کا چلن عام ہو چکا تھا۔ عوام کی ایک کثیر تعداد اردو پڑھنے لکھنے کی طرف راغب ہو چکی تھی اور یہ زبان ان کے اظہار کا ایک بہتر وسیلہ بن چکی تھی۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے سیاسی مصلحت پسندی اور اردو کی بڑھتی مقبولیت کے علاوہ ریاست کے تینوں خطوں جموں، کشمیر اور لداخ کو ایک لسانی دائرے میں لانے کے لیے اردو کو ۱۸۸۹ء میں سرکاری زبان قرار دیا۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کا یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ تھا جو آج بھی جموں و کشمیر کی اردو ادبی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے۔ یہاں ضمناً ایک اہم بات کا ذکر کرنا لازمی معلوم ہوتا ہے کہ راجوں اور مہاراجوں کے دور حکومت میں بھلے ہی لوگ خوشحال اور آزاد نہ تھے یا وہ ایک طرح کی سہمی ہوئی زندگی گزارنے پر مجبور تھے مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان کے دور میں نا انصافی اور دھاندلی اتنی زیادہ نہ تھی جتنی آج کے دور میں ہے۔ جرائم کا گراف آج کے دور میں کتنا بڑھ چکا ہے سب کو معلوم ہے۔ جب ہم شخصی راج اور جمہوری راج کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جمہوریت چہرے بدل بدل کر ہمیں نوچ رہی ہے۔

مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور حکومت میں ہی ہر گوپال خستہ کے برادر اصغر سالگرام سالک دوسرے خاص نثر نگار رہے ہیں۔ وہ بھی اردو کے بہت بڑے شیدائی تھے کہ جن کا ادبی ذوق لکھنؤ اور لاہور کی ادبی مجلسوں میں نکھرا اور سنورا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک ”اودھ اخبار“ میں اپنے مضامین تحریر کرتے رہے ہیں۔ اپنے بھائی کے تعاون سے انہوں نے بھی ایک مفت روزہ پرچہ ”خیر خواہ کشمیر“ کے نام سے جاری کیا تھا۔ اسی دور میں جب عیسائیت کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اسے روکنے کے لیے مختلف مذاہب کے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہوئی۔ سالگرام سالک اسی دور میں کشمیر چلے آئے اور یہاں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی نگرانی میں سناتن دھرم سبھا تشکیل دی گئی تھی جس کے تحت عیسائیت کے خلاف کئی کتابچے مرتب کیے گئے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے سالک سے ”مورتی منڈن“ ”دھرم اپدیش“ اور ”شاستر ارتھ“ جیسی دھارمک کتابیں مرتب کروائیں۔ ان کے علاوہ سالک نے ”لغات اردو“ اور ”محاورات اردو“ کے نام سے بھی کچھ کتابچے مرتب کیے۔ اتنا ہی نہیں انہوں نے مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے حکم کی تعمیل میں ”قانون تعزیرات جموں و کشمیر“ کی

مبسوط شرح ”ضابطہ دیوانی“ اور کئی قانونی دستاویزات کو اردو میں لکھا۔ جہاں تک ان کے خاص ادبی کارناموں کا تعلق ہے ”گنجینہ قطرت“، ”داستان جگت روپ“ اور ”تحفہ سالک“ ان کی اہم تصانیف ہیں۔

انیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں لاہور، پنجاب، دہلی اور دوسرے مقامات سے ریاست جموں و کشمیر کا رابطہ اخبارات کی وساطت سے قائم ہوا۔ یہ اخبارات زیادہ تر یہاں کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کو پیش کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں کے لکھنے والوں کی ادبی صلاحیتوں کو ابھارنے اور نکھارنے میں اردو صحافت کا ایک اہم رول رہا ہے۔ صحافت کے میدان میں محمد امین فوق کا نام سرفہرست ہے کہ جنہوں نے اپنی کاوشوں سے کشمیر سے متعدد اخبارات جاری کیے اور اپنے قلم کی سحر انگیزی سے کشمیری عوام کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ محمد الدین فوق اپنے زمانے کے جید اور سب سے بڑے عالم تھے وہ ایک کثیر الجہت ادبی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے جہاں ایک طرف صحافت، تاریخ اور تذکرہ نویسی کے میدان میں اہم کارنامے انجام دیے تو وہیں دوسری طرف انہوں نے ناول اور افسانہ نگاری میں بھی اپنے ادبی جوہر دکھائے۔

لہہ ملک راج صراف جموں کے وہ پہلے صحافی تھے جن کی اردو دوستی کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے ۱۹۲۴ میں جموں سے پہلا اخبار ”رنبیر“ جاری کیا۔ اس اخبار کی اشاعت اردو نثر کی ترقی کے لیے کافی مفید ثابت ہوئی۔ نئے نئے ادیبوں کو اپنی صلاحیتیں ابھارنے کے مواقع فراہم ہوئے، اور اس طرح اردو نثر نگاروں کی ایک نئی پودسا منے آئی۔ جن میں مولوی زین العابدین، سا لگرام کول، جیالال کلم، مولوی عبداللہ وکیل، پریم ناتھ بزاز، کشپ بندھو، پریم ناتھ رونق، بلدیو پرشاد شرما، عشرت کشتواڑی، نشط کشتواڑی، دیا کرشن گردش، غلام حیدر چستی، قیس شیروانی، تارا چند ترسل وغیرہ اہم نام ہیں۔

۱۹۳۳ء کا دور کشمیر میں اردو صحافت کا سنہرا دور کہا جاسکتا ہے کیوں کہ اسی دور میں پریم ناتھ بزاز کی ادارت میں سرینگر کا پہلا اخبار ”وقت“ کے نام سے منظر عام پر آیا اور ۱۹۳۵ء میں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے پریم ناتھ بزاز کی معاونت سے ہفت روزہ ”ہمدرد“ جاری کیا اور اس کے بعد ”مارتنڈ“ کا اجرا ہوا جو کشمیری پنڈتوں کی سوچ و فکر کی نمائندگی کرتا تھا۔ ان اخبارات میں لکھنے والوں میں پریم ناتھ پردیسی، دینا ناتھ واریکو، نیاز کامرا جی،

انور پریمی، وشوانا تھ، آنند کول باہری، شیا م لال ایمہ اور تیر تھہ کا شمیری اہم نثر نگار ہیں۔
 بیسویں صدی کی پہلی دہائی کے دوران ہی جموں میں ”بزمِ سخن“ اور سرینگر میں خوشی
 محمد ناظر کی سرپرستی میں ایک ادبی انجمن قائم کی گئی جس کا نام ”مفرح القلوب“ رکھا گیا۔ ان
 ادبی انجمنوں کے قیام سے شعروادب کی ایک سزگار اور پراثر فضا قائم ہوئی۔ ریاست سے
 باہر کے کئی سربر آوردہ شاعر اور ادیب یہاں آتے رہے اور یہاں کے ادب دوست
 حضرات ان کے کلام سے محظوظ ہوتے تھے۔

آزادی سے قبل جموں و کشمیر میں اردو شعرا کی ایک کثیر تعداد سامنے آ چکی تھی۔ وہ
 برابر شعرو شاعری میں مصروف رہے۔ اس دور کے شعرا میں کشن لعل حبیب، کشن سمیل
 پوری، ہدایت اللہ فوق، نرسنگھ داس نرگس، رسا جاودانی، میکش کا شمیری، غلام رسول تنہا،
 دینا ناتھ مست، عشرت کا شمیری، تنہا انصاری، منوہر لال دل، اللہ رکھا ساغر، کیف اسرائیلی،
 مولانا چراغ حسن حسرت، دینا تھہ رفیق، نند لال کول طالب، شہ زور کا شمیری، غلام رسول
 نازکی، مرزا کمال الدین شیدا، وشوانا تھ، ع۔ م۔ طاووس اور شیخ غلام علی، بلبل کا شمیری خاص
 طور پر قابل ذکر ہیں۔ وطنیت، حسن و عشق، فطری مناظر کی منظر کشی، آزادی کی تڑپ اور
 سماجیاتی مسائل ان شعرا کے اہم موضوعات تھے۔

۱۹۴۷ء سے قبل ریاست جموں و کشمیر میں اردو ادبی اصناف کی رفتار ترقی کا جائزہ
 لیتے وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے کئی اہم ترین ادیبوں نے ناول، افسانہ، ڈراما اور
 تحقیق و تنقید کے میدان میں کئی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔

ریاست میں اردو ناول نگاری کی شروعات بیسویں صدی کے آغاز میں سب سے
 پہلے پنڈت سالگرام سالک اور مولوی محمد الدین فوق کے ہاتھوں ہوئی۔ داستان ”جگت
 روپ“ اور ”تحفہ سالک“ جیسی تصنیف کو کسی حد تک ناول کے زمرے میں رکھا جاسکتا
 ہے۔ محمد الدین فوق کے دو تاریخی قصے ”اکبر“ اور ”انارکلی“ ناول نگاری کی طرف پیش قدمی کہی
 جاسکتی ہے۔ ان کے علاوہ ”ناکام“، ”ناصح عشق“، ”غریب الدیار“ اور ”نیم حکیم“ قابل ذکر
 ہیں۔ فوق کا ناول ”انارکلی“ ۱۹۰۹ء میں لاہور سے شائع ہوا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ
 ریاست میں یہ اردو ناول نگاری کا ابتدائی دور تھا اس لیے ان ناولوں میں فنی لوازمات کا
 التزام کم ہی ملتا ہے۔ لہٰذا ملک راج صراف کی ادارت میں جموں سے شائع ہونے والا ہفت

روزہ ”رنیر“ میں یہاں کے ناول نگاروں کے ناول قسط وار ایک عرصے تک چھتے رہے۔ اس دور کے لکھنے والوں میں دشوانا تھ، موہن لال، شنبھونا تھ ناظر اور کئی نام قابل ذکر ہیں۔ اسی زمانے میں پنڈت ندلال در بے غرض نے ”تازیانہ عبرت“ کے نام سے ایک ناول لکھا جس کی کچھ قسطیں مقامی اخبارات کی زینت بنیں۔ ان کے علاوہ پریم ناتھ پردیسی (جو بنیادی طور پر ایک بڑے افسانہ نگار تھے) نے ”پوتی“ کے عنوان سے ایک ناول لکھا مگر یہ ناول زیور اشاعت سے محروم رہ کر تلف ہو گیا۔ رامانند ساگر کا تعلق سرزمین کشمیر سے تھا اور بعد میں بمبئی جیسے مہانگر میں مستقل طور پر سکونت اختیار کی۔ ان کا ناول ”اور انسان مر گیا“ جموں و کشمیر میں اردو ناول نگاری کی تاریخ کا ایک اہم باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ناول کا موضوع فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں انسانی قدروں کی شکست و رستگت ہے اور اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ ناول اپنی اہمیت و عظمت برقرار رکھے ہوئے ہے۔

ریاست جموں و کشمیر میں اردو افسانے کی طرف سب سے پہلے محمد الدین فوق نے توجہ دی۔ انہوں نے کئی تاریخی قصوں کو قلم بند کیا جو ریاست میں اردو افسانے کے اولین نمونے کہے جاسکتے ہیں۔ فوق کے بعد چراغ حسن حسرت ایک ایسی ہمہ جہت ادبی شخصیت کے حامل ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف تاریخ، صحافت، شاعری اور دینیات میں اپنا قلم آزمایا بلکہ عمدہ افسانے بھی لکھے۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ ۱۹۲۷ء میں ”کیلے کا چھلکا“ کے نام سے شائع ہوا۔ پریم ناتھ سادھو جو بعد میں پریم ناتھ پردیسی کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے افسانوں کے مجموعے ”دنیا ہماری“، ”شام و سحر“ اور ”بہتے چراغ“ کے نام سے منظر عام پر آئے جن میں ڈوگرہ شاہی دور کا شخصی نظام اور ان کے جوہر استبداد کے علاوہ کئی معاشرتی برائیوں کے خلاف کہانیاں موجود ہیں۔ پریم ناتھ پردیسی کے معاصرین میں پریم ناتھ ڈر اردو افسانہ نگاری میں ایک اہم نام ہے۔ ان کے دو افسانوی مجموعے ”کاغذ کا واسد یو“ اور ”نیلی آنکھیں“ شائع ہو چکے ہیں۔ پریم ناتھ کے علاوہ قدرت اللہ شہاب، نرسنگھ داس نرگس، کشمیری لال ذاکر، گنگا دھر دیہاتی اردو افسانہ نگاری میں ایسے معتبر نام ہیں جنہوں نے ۱۹۴۷ء سے پہلے ریاست میں اردو افسانے کو بام عروج پر پہنچایا۔

جہاں تک ریاست میں ڈراما نگاری کی ابتدا کا تعلق ہے اس سلسلے میں بھانڈوں اور نقالوں نے عوام میں ڈرامے سے دلچسپی پیدا کی۔ بیسویں صدی کے آخری برسوں میں

ڈرامے کو لوگوں کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ خاص کر جموں میں رام لیلا کا تہوار بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ مہاراجہ پر تاپ سنگھ کے دور حکومت میں بیرون ریاست سے کئی راس لیلا پارٹیاں یہاں آنا شروع ہوئیں۔ پہلے پہل یہ راس لیلا پارٹیاں مذہبی قصے کہانیوں کو ڈرامائی شکل میں پیش کرتی تھیں مگر بعد میں سیاسی و سماجی مسائل کو بھی ڈرامے کی صورت میں پیش کیا جانے لگا۔ اسی دور میں پارسی تھیٹر نے کافی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ جموں اور سرینگر شہر میں مختلف تھیٹر کمپنیوں کی آمد شروع ہوئی اور ڈوگرہ مہاراجوں نے ان کی خوب پذیرائی کی۔ ڈرامے کو ترقی دینے اور اسے استحکام کی منزل سے ہمکنار کرنے میں جموں کے دو ادب نواز دوستوں محمد عمر نور الہی نے اسٹیج اور ڈرامے کے ساتھ اپنی بے پناہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے نہ صرف خود ڈرامے تخلیق کیے بلکہ ”ٹانک ساگر“ کے نام سے اردو ڈرامے کی پہلی تاریخ و تنقید بھی لکھی جو ۱۹۲۴ء میں لاہور سے شائع ہوئی۔ محمد عمر اور نور الہی نے ایک دوسرے کی مدد سے جو ڈرامے لکھے ان میں ”تین ٹوپیاں“، ”بور کے لڈو“، ”بگڑے دل“، ”ظفر کی موت“، ”روح سیاست“، ”سات ڈرامے“ اور ”سروپ“ قابل ذکر ہیں۔ کشمیر میں ۱۹۳۴ء میں دینا ناتھ واریکو شاہد نے ”رکمنی ہرن“ کے نام سے ایک ڈراما لکھا مگر یہ اسٹیج نہ ہوسکا۔ صوبہ جموں سے تعلق رکھنے والے اس دور کے ڈراما نگاروں میں جگدیش کنول، آزر عسکری اور عزیز کاش نے بھی ڈرامے لکھے اور آزادی ہند سے پہلے کی اس صنف میں اپنا نام پیدا کیا۔

۱۹۴۷ء سے قبل جموں و کشمیر میں اردو تنقید کے ابتدائی نقوش ہمیں محمد الدین فوق مرحوم کی بعض تحریروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہوں نے کئی ایسے تذکرے بھی لکھے ہیں جن کا براہ راست تعلق اردو ادب کے ساتھ ہے ”یاد رفتگان“، ”تذکرہ علمائے لاہور“، ”تذکرہ شعرائے لاہور“ اور ”تذکرہ اخبار نویسین“ فوق کی ایسی تصانیف ہیں جن میں تحقیقی و تنقیدی نمونے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ محمد عمر نور الہی کا تاریخ ساز کارنامہ ”ٹانک ساگر“ میں بھی ادبی تنقید کے ابتدائی نمونے موجود ہیں۔ عبدالحق آزاد کی معرکتہ الآراء تصنیف ”کشمیر زبان اور شاعری“ اپنی ایک الگ تنقیدی حیثیت رکھتی ہے۔ نند لال کول طالب جو اس دور کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے اپنے شعری مجموعہ ”بہار گلشن کشمیر“ پر خود مسبوط تبصرہ لکھا جو ان کی تنقیدی صلاحیت کا غماز ہے۔ پریم ناتھ بزاز کشمیر کے ایک بڑے صحافی کی

حیثیت سے ”وقت“ اور ”ہمدرد“ کے مدیر رہے۔ تاریخ، فلسفہ اور ثقافت ان کے خاص موضوعات رہے ہیں۔ ان کے ادارے بھی تنقیدی دائرے میں رکھے جاسکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کی ایک اہم تصنیف ”شاعرانہ نیت“ میں انہوں نے عبدالاحد آزاد کی شاعری اور ان کے سوانحی کوائف پر ایک ناقدانہ انداز نظر میں اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں۔

آزادی سے قبل ریاست جموں و کشمیر کے ادبی سرمایے کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے اردو ادب کی آبیاری میں کوئی بھی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے۔ یہاں کے ادیبوں نے اس دور کے سیاسی و سماجی حالات کو اپنے اپنے اسلوب میں بیان کیا اور اردو کلچر کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی اردو دوستی کے باعث اردو کو ریاست میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے بہتر مواقع ملے۔ اردو ۱۹۴۷ء کے بعد یہاں کے عوام کی ضرورت بن گئی۔ یہاں یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ آزادی کے بعد جموں و کشمیر میں اردو زبان کی ترقی اور اس میں لکھے گئے ادب کی بھی نشاندہی کی جائے تاکہ ۱۹۴۷ء کے بعد ریاست میں اردو کے نئے ادبی منظر نامے سے بھی واقفیت حاصل ہو سکے۔

۱۹۴۷ء کے بعد ریاست جموں و کشمیر کے ادبا و شعرا حصول آزادی کے نتیجے میں ایک نئی سائنسی، تہذیبی اور ذہنی صورتحال سے دوچار ہوئے۔ یہاں کے نئے اور پرانے لکھنے والے مغربی علوم و فنون اور ادب سے واقفیت حاصل کرنے لگے اور عالمی ادبی رجحانات و نظریات سے واقف ہو گئے۔ نئے سماجی مسائل نے سرابھارا۔ اردو زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں یعنی ڈوگری، کشمیری، لداخی اور گوجری، پہاڑی زبانیں کروٹ لینے لگیں۔ مگر اردو میں لکھنے والوں کی تعداد بتدریج بڑھتی ہی چلی گئی اور ریاستی شعروادب میں خاصی پیش رفت ہوئی۔

تقسیم ہند کے بعد جموں و کشمیر میں جو ناول لکھے گئے ان میں نرسنگھ داس زگس کے دو ناول ”پربتی“ اور ”نرملہ“، کاشی ناتھ ترچھل خوشتر کا ”گوری شنکر“، ٹھاکر پونچھی کے ناول ”رات کے گھونگھٹ“ ”وادیاں اور ویرانے“ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک“ ”چاندنی کے سائے“ اور ”اب میں وہاں نہیں رہتا“ ”پیا سے بادل“ یادوں کے کھنڈر“

زلف کے سر ہونے تک“ جیسے اہم ناول سامنے آئے۔ کشمیری لال ذاکر فکشن کا ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اب بھی برابر لکھ رہے ہیں۔ ذاکر نے ”سیندور کی راکھ“ نام کا ناول لکھ کر اردو ناول نگاری کے میدان میں قدم رکھا۔ اس کے بعد ”سمندر سیپ اور وہ“ ”انگوٹھے کا نشان“ ”دھرتی سدا سہاگن“ ”کراماں والی“ ”لمحوں میں بکھری زندگی“ ”جاتی ہوئی رت“ ”خون پھر خون ہے“ ”ڈوبتے سورج کی کتھا“ ”چھٹی کا دودھ“ ”چار میل لمبی سڑک“ اور حالیہ برسوں میں جو ناول لکھے ان میں ”میرا شہر ادھور اسّا“ ”ہارے ہوئے لشکر کا آخری سپاہی“ اور ”میری شناخت تم ہو“ فنی اور موضوعاتی اعتبار سے مکمل ہیں اور قاری کو شعور آگئی اور موجودہ دور کے انحطاط پذیر ماحول و معاشرے سے واقف کراتے ہیں۔ تیج بہادر بھان کا ناول ”سیلاب اور قطرے“ بھی آزادی کے بعد ہی شائع ہوا۔ اس ناول کا پس منظر ایک غریب سنگھاڑے جمع کرنے والے خاندان کی دکھ بھری کہانی ہے۔ غلام رسول سنٹوش کا ناول ”سمندر پیاسا ہے“ علی محمد لون کا ناول ”شاہد ہے آواز تیری“، حامدی کشمیری کے ناول ”بہاروں میں شعلے“، بلند یوں کے خواب“، ”برف میں آگ“ اور ”پرچھائیوں کا شہر“، نور شاہ کے ناول ”پاکل کے زخم“، ”نیلی جھیل کا لے سائے“، مدن موہن شرما کا ناول ”ایک منزل چار راستے“، آنجھانی مالک رام آنند کے ”دکھتے پھول شبنم آنکھیں“، ”اپنے وطن میں اجنبی“ ”نئے دل پرانے سل“ کرن کشمیری کے ناول ”خوابوں کے قافلے“ اور ”رات اور زلف“ محی الدین کا ناول ”بکھر گئے سب تینکے“ فاروق ریزو کا ”زخموں کی سالگرہ“ ڈی۔ کے کنول کے تین ناول ”کشمکش“، ”تماشا“ اور ”نیا سفر“ شبنم قیوم کے چار ناول ”یہ کس کا لہو کون مرا“، ”چراغ کا اندھیرا“، ”پرانی ڈگر نئے قدم“ اور ”جس دلش میں جہلم بہتی ہے“۔ آنند لہر موجودہ دور میں اردو فکشن میں اپنا اہم مقام بنا چکے ہیں۔ ان کے تاحال چار ناولٹ ”اگلی عید سے پہلے“، ”یہی سچ ہے“، ”سرحدوں کے بیچ“ اور ”مجھ سے کہا ہوتا“ اور ”کامدیو“ منظر عام پر آچکے ہیں۔ جان محمد آزاد کے ناول ”وادیوں بلارہی ہیں“، ”کشمیر جاگ اٹھا“، ”بھوشن لال بھوشن کا“ ”صرف پانچ ہزار“، ”وہ سورج کا“ ”ایک ناؤ کا غنڈہ کی“ ایسے ناول ہیں جو ۱۹۴۷ء کے بعد لکھے گئے۔ ان تمام ناولوں میں اپنے عہد کا درد و کرب اور مفلوک الحال طبقے کی زندگی پیش کی گئی ہے۔

موجودہ دور میں انسان مشینی زندگی اور گونا گوں مسائل میں الجھ کے رہ گیا ہے۔

اسے فراغت کے لمحات میسر نہیں ہیں۔ طویل قصے کہانیاں پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست میں نہ صرف ناول بلکہ ناولٹ لکھنے کا رواج بھی بہت حد تک ختم ہو چکا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں ادب کی یہ صنف اب روبہ زوال ہو چکی ہے۔

تقسیم ہند کے بعد ریاست میں اردو افسانہ بتدریج ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھا، نہ صرف موضوعات کے لحاظ سے، بلکہ تکنیک اور اسلوب کے لحاظ سے بھی نئے آفاق سے ہم کنار ہوا۔ ریاست میں اردو افسانے کی باقاعدہ ابتدا پریم ناتھ پردیسی کے ہاتھوں ہوئی تھی مگر آزادی کے بعد جو نئے لکھنے والے سامنے آئے ان میں سومناتھ زتشی، علی محمد لون، اختر محی الدین، ہنسی زردوش، دیپک کول، غلام رسول سنتوش، جگدیش بھارتی، برج کتیال، نور شاہ، مخمور بدخشی، رام کمار ابرول، عمر مجید، کشوری منجندہ، وریندر پٹواری، شمس الدین شمیم، مالک رام آنند، او۔ پی سارتنی، لیش سروج، ڈی۔ کے کنول، رجیش گوہر، موتی لال کپور اور شبینم قیوم قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۷۵-۱۹۸۰ء کے بعد ریاست میں اردو افسانے کے افق پر جو نئے افسانہ نگار ابھرے ان میں انیس ہمدانی، غمگین غلام بنی، مسعود ساموں، دیپک بدکی، آنند لہر، جان محمد آزاد، زاہد مختار، فاروق رینزو، یسین فردوسی، عبدالرشید فراخ، اشوک پٹواری، ریاض پنجابی، خالد حسین، مشتاق احمد دانی، اوپی شاکر، امین بخارا، جسونت منہاس۔ خواتین میں ترنم ریاض، زلف کھوکھر اور سیدہ نسرین نقاش قابل ذکر ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں جن کے افسانوی مجموعے ۱۹۹۰ء کے بعد منظر عام پر آچکے ہیں ان میں آنند لہر کے تین مجموعے ”انحراف“، ”سرحد کے اس پاس“ اور کورٹ مارشل“۔ دیپک بدکی کے ”ادھورے چہرے“ اور ”زیرا کراسنگ پر کھڑا آدمی“۔ خالد حسین کا ”اشتہاروں والی حویلی“۔ امین بخارا کا ”الاؤ“۔ اوپی شاکر کا ”جیتا ہوں میں“۔ مشتاق احمد دانی کا ”ہزروں غم“ اور ”میٹھا زہر“ جسونت منہاس کا ”مسکراتے ناسور“۔ ترنم ریاض کا (ترنم ریاض شاعرہ، افسانہ نگار اور محقق و نقاد ہیں) ”اب بلیں لوٹ آئیں گی“ اور ”یہ جنگ زمین“۔ زلف کھوکھر کے دو افسانوی مجموعے ”خوابوں کے اس پار“ اور ”کانچ کی سلاخ“ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ گویا ریاست میں اردو افسانے کی موجودہ صورت حال کسی حد تک بہتر ہے۔

۱۹۴۷ء کے بعد جموں و کشمیر میں اردو ڈرامے کی رفتار کسی حد تک تیز ہو گئی۔ اس میں وسعت کی بنیادی وجہ جموں و سری نگر میں ریڈیو اسٹیشنوں کا قیام ہے۔ ان دونوں اسٹیشنوں

نے اردو ڈرامے کو وسعت و استحکام بخشا۔ ریڈیو ڈرامے لکھنے والوں میں علی محمد لون، بشکر ناتھ، ویدراہی، شبنم قیوم، ہنسی زردوش اور رام کمار برول خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مگر موجودہ دور میں اردو ڈراما کسی حد تک ایک طرح کے تعطل کا شکار ہے۔ پہلے کی طرح کوئی خاص لکھنے والے نہیں جو ڈرامے کی تکنیک، اسٹیج اور دوسرے لوازمات سے بخوبی واقف ہوں۔

ریاست میں تحقیق و تنقید کے میدان میں بھی تقسیم ہند کے بعد خاصی پیش رفت ہوئی۔ عالمی ادبی رجحانات کے اثرات یہاں کے قلم کاروں پر بھی پڑے اور وہ بھی نفسیات، معاشیات، سماجیات اور جدیدیت جیسی ادبی تھیوریوں اور سائنسی بصیرت کی کسوٹی پر ادب کو پرکھنے لگے۔ ان ادبی رجحانات سے تعلق رکھنے والوں میں دینا ناتھ نادیم، رحمان راہی، امین کامل، اختر محی الدین، سوم ناتھ زتشی، علی محمد لون، حبیب کامران، عزیز ہرون، محمد روشن، ارجمند یو مجبور، دیک کول، پیر غیاث الدین کے علاوہ ریاست کے معتبر اور کہنہ مشوق محققوں اور نقادوں میں جواب بھی مسلسل اپنی ادبی صلاحیتوں کا لوہا منوار ہے ہیں، ان میں حامدی کشمیری، غلام نبی خیال، محمد یوسف ٹینگ، پروفیسر ظہور الدین، اکبر حیدری، محمد زماں آزاد، جاوید قدوس، مرغوب بانہالی، تنہا انصاری کے علاوہ کئی نام شامل ہیں۔ حامدی کشمیری، پرانی اور نئی نسل کے درمیان ایک اہم رابطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ شاعر، نقاد، محقق، ناول نگار، افسانہ نگار اور سب سے بڑی بات یہ کہ کتشافی تنقید کے موجد ہیں۔ بلاشبہ اپنی تحریروں سے ادب میں ایک منفرد شناخت قائم کیے ہوئے ہیں۔ محمد یوسف ٹینگ ایک وسیع النظر نقاد کی حیثیت سے ادبی حلقوں میں معروف ہیں۔ ایک خاص مدت تک جموں و کشمیر کلچرل اکادمی کے سرپرست رہنے کے بعد سبکدوش ہو چکے ہیں اور جب تک اکادمی میں رہے اردو کی بہتر خدمات انجام دیتے رہے۔ کلچرل اکادمی کا رسالہ ”شیرازہ“ اردو کی ترتیب و تہذیب اور اس کے معیار کو قائم کرنے میں ٹینگ کا کلیدی رول رہا ہے۔ پروفیسر ظہور الدین نہ صرف جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا گہرا شعور و ادراک رکھتے ہیں بلکہ وہ کلاسیکی ادب کی جمالیاتی قدروں کے بھی ایک اچھے پارکھ ہیں۔ ان کے تاریخ ساز ادبی کارناموں میں ”جموں میں اردو زبان و ادب کی ترقی“ اور ”بیسویں صدی کے اردو ادب پر انگریزی کے ادبی رجحانات“ اردو ادب میں گنج گراں مایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی اور بھی کئی اہم تصانیف ہیں۔ پروفیسر ظہور الدین محقق و نقاد ہونے کے علاوہ شاعر

اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ ڈاکٹر اکبر حیدری (مرحوم) محقق ہیں۔ ان کی محققانہ صلاحیتوں کا ہر کوئی معترف ہے۔ مرثیہ اور کلاسیکی شعر و نثر پر ان کو خاصی مہارت حاصل ہے۔ محمد زماں آزرہ انشائیہ نگاری کے علاوہ ”مرزا سلامت علی دبیر حیات اور کارنامے“ جیسا اہم تحقیقی مقالہ لکھنے کے علاوہ کئی اور تحقیقی و تنقیدی مقالات لکھ چکے ہیں۔ جاوید قدوس کے مضامین بڑی گہری معنویت، استدلالی انداز بیان اور زبان کی نفست کے حامل ہوتے ہیں۔ اپنے قلم سے علم و ادب کے موتی بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ مرغوب بانہالی اور تنہا انصاری بھی اپنی تنقیدی بصیرت سے نئی نسل کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ ان محققوں اور نقادوں کے علاوہ منظر اعظمی، برج پریمی، ڈاکٹر شیا م لال کا لڑا جواب اس جہان فانی میں نہیں ہیں، تحقیق و تنقید میں گرانقدر خدمات انجام دے چکے ہیں۔

ریاست کے دیگر محققوں اور نقادوں میں (جن میں کچھ خدا کو پیارے ہو گئے ہیں اور کچھ بقید حیات ہیں) ڈاکٹر شمس الدین احمد، امین کامل، غلام رسول نازکی، قیصر قلندر، موتی لال ساقی، رشید نازکی، نیلمبر دیو، محمد عبداللہ شیدا، اوتار کرشن رہبر، مشعل سلطان پوری، عشرت کشتواڑی، بشیر احمد نجوی، عبدالغنی مشتاق احمد گنائی، الطاف انجم، عرفان عالم، منصور احمد منصور، مشتاق حیدر، بشری عارفہ، کوثر رسول، جوہر قدوسی، محی الدین قادری زور، شیخ، عبدالاحد رفیق، محمد امین اندرابی، محمد احمد اندرابی، ارجم دیو مجبور، پریمی رومانی، دیک بدکی، امین بنجارا، ابن اسماعیل، محبوبہ دانی، شفق سوپوری، اسپر کشتواڑی کے علاوہ موجودہ دور میں شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی میں تعینات معلمین ادب پروفیسر نذیر احمد ملک، ڈاکٹر مجید مضمحل (مرحوم) اور ڈاکٹر فرید پربتی (مرحوم) خاص طور پر تحقیق و تنقید میں اپنا ایک اہم مقام بنا چکے ہیں۔ اسی طرح شعبہ اردو جموں یونیورسٹی کے اساتذہ پروفیسر خورشید حمرا صدیقی، پروفیسر نصرت آرا چودھری، پروفیسر ضیاء الدین، پروفیسر سکھ چین سنگھ، پروفیسر محمد اسد اللہ وانی اور ڈاکٹر ریاض احمد اردو دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں۔

اردو زبان کو جب ریاست میں سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تو شعر و ادب کے لیے فضا سازگار ہوئی اور ریاست کے کئی ادیبوں اور شاعروں نے اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا وسیلہ اردو کو بنایا۔ ان کی تخلیقات اخباروں کے ادبی ایڈیشنوں کی زینت بننے لگیں اردو نے یہاں نہ صرف تخلیقی زبان کا شرف حاصل کیا بلکہ یہ ریاست کے تینوں

صوبوں میں رابطے کی زبان کا مرتبہ بھی حاصل کر گئی۔ سرکاری دفاتر، اسکولوں، کالجوں، عدالتوں میں اردو رائج ہو گئی اور اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ ٹیلی ویژن، ریڈیو اور محکمہ اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام اردو ادب کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا۔ ان تمام حالات اور ذرائع ابلاغ میں جہاں ادبی اصناف کی ترقی کے تابناک امکانات پیدا ہوئے وہیں شعرا کی ایک کثیر تعداد سامنے آئی۔

۱۹۶۰ء کے بعد ریاست جموں و کشمیر میں اردو شاعری ایک نئی راہ پر گامزن ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب ملکی سطح پر شعر اور ادب کے ذہنی رویوں میں انقلابی تبدیلی نمودار ہوئی۔ نئے شاعروں نے ملک کی تقسیم سے قبل تمام مروجہ شعری رجحانات سے انحراف کر کے داخلیت، علامت نگاری اور دروں بنی پر زور دیا۔ اس طرح جموں و کشمیر میں شاعروں کی نئی پودسا منے آئی۔ نئے شعرا نے نہ صرف ریاستی بلکہ بین الاقوامی سطحوں پر نمودار ہونے والے حالات و واقعات سے گہرا اثر قبول کیا اور ایک نئے تناظر میں شخصی، ملکی اور انسانی مسائل و مشکلات کو پیش کرنے لگے۔ اس طرح اس دور کے شعرا نے انسانی اقدار کی بے حرمتی اور اپنے عہد کے آشوب کی علامتی واستعاراتی انداز میں پیکر تراشی کی۔ ان شعرا میں حکیم منظور، عرش صہبائی، عابد مناوری، نشط کشتواڑی، خالد بشیر، مظفر ایرج، مرحوم نور الزماں صدیقی نور، اقبال فہیم، مسعود ساموں، منیب الرحمن، اشرف ساحل، شہباز راجوری، شجاع سلطان، اشرف عادل، فاروق مضطر، محمد یسین بیگ، فاروق نازکی، رسول نازکی، پیارے ہتاش، عشق کشتواڑی، شفق سوپوری، پرپال، سنگھ بیتاب، فرید پرتی، فاروق آفاق، تنویر بھدرواہی، رفیق ہمراز، اسیر کشتواڑی، شام طلب، رفیق راز، نذیر آزاد، شیب رضوی، کے علاوہ کئی اہم نام ہیں۔ آئندہ سوپ انجم، بلراج کمار بخشی، خورشید کاظمی، زاہد مختار، خالد کرار، پری رومانی، مہراج کرشن۔ خواتین شعرا میں ترنم ریاض، شبنم عشائی، سیدہ نسرین نقاش، نصرت آرا چودھری، پروین راجہ، نرگس ستارہ اور رخسانہ جہیں شامل ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے نوجوان شاعروں کا ایک نیا قافلہ سامنے آیا ہے جن میں جاوید راہی، لیاقت جعفری، تمکین کشتواڑی، علمدار پونچھی اور نگہت فاروق نظر کے علاوہ اور بھی بہت سے نوجوان شاعری میں طبع آزمائی کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں۔

جموں و کشمیر میں اردو کی موجودہ صورت حال تسلی بخش نہیں ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اردو پڑھنے والوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے۔ سرکاری زبان ہونے کے باوجود عدالتوں اور سرکاری دفاتروں میں اردو کے بدلے انگریزی میں سرکار کام ہوتا ہے۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی اور جہاں کہیں پڑھائی بھی جاتی ہے وہاں تلفظ اور املا کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ امیر طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر یا آئی۔ اے۔ ایس آفیسر بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے بچوں کو اردو کے بدلے انگریزی پڑھانا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو اردو پڑھانا چاہتے ہیں مگر انہیں اسکولوں میں اردو کے اساتذہ ہی میسر نہیں۔ ہندو سماج میں بہت حد تک اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ دھرم کے ٹھیکیداروں نے اردو کے تئیں نفرت کا زہر پھیلا دیا ہے۔ یہ بات بھی عام ہے کہ اردو کو ہندی کے مقابلے میں مشکل زبان سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اکثر ہندو لڑکے اردو نہیں پڑھتے ہیں۔

موجودہ دور سائنس، ٹکنالوجی اور کمپیوٹر کا دور ہے۔ اس لیے اردو والے خود کم مانگی اور احساس کمتری کا شکار ہیں۔ وہ اردو پڑھ کر مطمئن نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت سے اردو والوں کے بچے اردو سے نااہل ہیں۔ ریاست میں کئی نوجوان ایسے ہیں جو اردو میں یونیورسٹیوں سے ایم۔ فل اور پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگریاں لے کر روزگار کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ بہت حد تک اس بات کا رونا روتے ہیں کہ انہوں نے اگر وقت پر اردو کے بدلے سائنس، کامرس یا سیاسیات، سماجیات اور معاشیات جیسے مضامین میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا ہوتا اور اسی میں آگے بڑھے ہوتے تو اس وقت کچھ اور بات ہوتی۔ گویا وہ اس احساس میں مبتلا ہیں کہ لکھوں نے خط کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔

روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ کئی نوجوان اردو سے شغف رکھنے کے باوجود یہ سوچ کر اردو نہیں پڑھتے کہ اردو میں کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی بنیادی ضروریات بآسانی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ معیاری ادب تخلیق کرنے کے باوجود اردو والے اپنا پیٹ نہیں پال سکتے ہیں۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ پبلشرز اردو مصنفین کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ خود تو لاکھوں کماتے ہیں اور مصنفین آہیں بھر کے رہ جاتے ہیں۔

اردو کی کتاب یا رسالہ خرید کر پڑھنے والوں کی تعداد کا یوں میں ہے، مفت کتاب حاصل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مفت کتاب مل جانے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا کیونکہ اسے غور و تدبیر سے پڑھنے والے میسر نہیں ہوتے کہ جو کھرا اور کھوٹا تحریری صورت میں سامنے لائیں۔ صاحب کتاب اپنے بارے میں تعریف و توصیف سننے اور پڑھنے کا مزاج رکھتا ہے وہ کسی دیدہ ورنقاد کے اصلاحی نقطہ نظر کو قبول کرنے کا یا را نہیں رکھتا۔ اس طرح ادب میں عیارانہ ذہنیت راہ پا گئی ہے۔

گزشتہ چند برسوں میں ریاست جموں و کشمیر کے چند اہم قلم کاروں پر ماہنامہ ”شاعر“ (ممبئی) نے گوشے شائع کیے ہیں جن میں آنند بہر، ترنم ریاض، فرید پربتی، دیک بدکی، شبنم عشائی اور پریمی رونی وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اردو رسائل میں جو تفوق ماہنامہ ”شاعر“ کو حاصل ہے وہ اردو کے کم ہی رسائل کو حاصل ہے۔ مذکورہ رسالہ اپنی اشاعت کے اسی برس کا طویل عرصہ پورا کر چکا ہے اور پوری دنیا میں اردو مزاج اور تہذیب و ثقافت کے شیدائی پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ صدیقی خاندان اس رسالے کے ذریعے اردو شعر و ادب کی جو گرانقدر خدمات انجام دے رہا ہے اسے اردو رسائل کی تاریخ ہرگز فراموش نہیں کر سکتی۔

کچھ سیاسی مفاد پرست مذہب، دھرم، ذات پات، علاقائیت اور طبقاتی بنیاد پر ریاست کو دو حصوں میں منقسم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اردو کو سرے سے ختم کرنے کے خواہاں ہیں۔ سرکاری زبان ہونے کے باوجود اردو کو جموں و کشمیر میں اس کے آئینی حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں کی تمام سابقہ حکومتوں نے اردو اکادمی کا قیام عمل میں لانے کے وعدے کیے مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا۔ نامعلوم کس سیاسی مصلحت کے تحت حکومتیں اردو کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرتی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً آدھی سے زیادہ ریاستوں میں اردو ادارے اور اکادمیاں قائم کی گئی ہیں۔ حالانکہ اردو ان ریاستوں کی سرکاری زبان نہیں ہے! اردو کو اس کے آئینی حقوق دلانے کی خاطر جموں و کشمیر کی بہت سی اردو انجمنوں نے حکومتوں کے سامنے مطالبات رکھے مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ زبان اسی صورت میں زندہ رہتی اور ترقی کرتی ہے جب اسے بولنے والے میسر ہوں اور سرکاری سرپرستی حاصل ہو۔ ہندوستان میں سنسکرت اور فارسی کا کیا حشر ہوا

سب کو معلوم ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں اردو کا بھی وہی حشر ہو۔ اردو اگر کہیں زندہ ہے تو اپنی گونا گوں خوبیوں پر زندہ ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ناروے، جرمنی، انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا وغیرہ کے ملکوں میں اردو اپنی جڑیں پھیلا رہی ہے جب کہ ہماری ریاست میں اردو دم توڑ رہی ہے بقول شخصے

دل کے پھولے جل گئے سینے کے داغ سے
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

اردو کی بقا اس کی ترقی اور اس میں روزگار کے وسائل پیدا کرنے کے لیے چند بنیادی منصوبوں کی طرف حکومت کو فوری توجہ دینی چاہیے:

پہلی بات یہ کہ اردو کو آئین میں دسویں جماعت تک لازمی قرار دیا جائے تاکہ اردو پڑھنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد میں اضافہ ہو سکے اور اردو پڑھے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار مل سکے۔

دوسری بات یہ کہ اردو پڑھنے والوں کے لیے معاشی وسائل پیدا کیے جائیں۔ تیسری بات یہ کہ ریاست میں اردو کا چلن عام کرنے کے لیے تمام سرکاری دفاتروں، تعلیمی اور تکنیکی اداروں، سڑکوں، چوراہوں پر یہاں تک کہ فیکٹریوں کا رخاؤں کے باہر اردو میں بورڈ نصب کیے جائیں۔

چوتھی بات یہ کہ جموں و کشمیر میں اردو کا دی کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ اردو پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل سکے۔ اگر جموں و کشمیر کی حکومت اردو کے ان مطالبات کو خندہ پیشا کہنی سے منظوری دے دیتی ہے تو اردو کا مستقبل یقیناً تابناک ہوگا اور اگر نہیں دیتی تو آنے والے وقت میں یہاں اردو قصہ پارینہ بن کے رہ جائے گی۔

تمام اردو کے شیدائیوں اور خیر خواہوں کو متحد ہو کر اردو کے جائز مطالبات کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں ڈوگری، کشمیری، گوجری اور پہاڑی زبانیں سلامت رہیں مگر ان کے شیدائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ریاست کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اردو کا بھرپور تعاون دیں، کیا وہ داغ دہلوی کا یہ شعر بھول گئے ہیں

اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ
ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے

بہر حال ریاست جموں و کشمیر کی حکومت کو بغیر کسی تاخیر کے اردو کے جائز حقوق کو منظوری دے دینی چاہیے ورنہ بصورت دیگر اردو کے شیدائی اپنی جان، مال اور وقت کی قربانی کے ساتھ اردو سنگھرش سمیٹی کے بینر تلے حکومت سے اپنے مطالبات منوانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حال ہی میں ”تحریک بقائے اردو“ کا قیام عمل میں لایا گیا جو اردو کو اس کے آئینی حقوق دلانے میں نہایت فعال نظر آتی ہے۔

محبت بھرے دل کا شاعر — میکش امر وہوی

(”تیرے سوا“ کی روشنی میں)

امروہہ (اتر پردیش) کی سرزمین ادبی لحاظ سے نہایت زرخیز ہے۔ اسی سرزمین سے کمال امر وہوی جیسا با کمال نغمہ نگار ابھرا کہ جس نے لازوال فلمی نغمے لکھے۔ ان کے علاوہ مصحفی امر وہوی، رئیس امر وہوی، جون ایلیا، کلیم امر وہوی، شہباز امر وہوی اور انیس امر وہوی جیسے خوش فکر اور وسیع الشرب شعرا و ادبا بھی امر وہہ ہی میں پیدا ہوئے اور آخر وقت تک چمنستانِ ادب کی آبیاری کرتے رہے۔ میکش امر وہوی (جن کا اصلی نام سید شہنشاہ حیدر نقوی ہے) کا تعلق بھی امر وہہ ہی سے ہے۔

میکش امر وہوی ۱۰ مارچ ۱۹۵۴ء کو محلہ بگلہ امر وہہ (یو پی) میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام سید غلام مرتضیٰ (مرحوم) تھا۔ شعر و ادب کا ذوق بچپن ہی سے تھا۔ آگے چل کر دوست و احباب کی شعری نشستوں نے ان کی شاعرانہ طبیعت کو جلا بخشی تو وہ خوب صورت غزلیں اور نظمیں کہنے لگے۔ مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، جون ایلیا، خمار پارہ بنکوی جیسے ممتاز شعرا سے میکش امر وہوی کے خصوصی مراسم رہے تو ان اہم شاعروں کے مشوروں اور فکر و شعور نے میکش امر وہوی کے فکر و فن پر گہرے اثرات چھوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ میکش کا کلام اپنے ہم عصروں میں خاصا منفرد معلوم ہوتا ہے۔

میکش امر وہوی کا پہلا مجموعہ کلام ۱۹۹۶ء میں ”تیرے بغیر“ کے نام سے

منظر عام پر آیا۔ جس میں خالص نظمیں شامل تھیں۔ ”تیرے سوا“ میکش امروہوی کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں خالص غزلیں شامل ہیں۔ ایک سو ساٹھ (۱۶۰) صفحات پر مشتمل یہ مجموعہ بڑے دیدہ زیب طریقے سے مزین کیا گیا ہے۔ کتاب کی پشت پر صاحب کلام کی دلکش تصویر ہے جسے دیکھتے ہی ایک سنجیدہ اور فکر رسا شخصیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ زیر نظر مجموعہ ”تیرے سوا“ میکش امروہوی نے اپنے پیارے والدین سید غلام مرتضیٰ نقوی اور والدہ محترمہ حسین فاطمہ نقوی کے نام منسوب کیا ہے۔ صفحہ تین سے ستاسٹھ (۶۷) تک معتبر شاعروں، شاعرات اور نقادوں نے میکش امروہوی کی شاعری کے حوالے سے ان کے فکر و فن اور شعری محاسن پر اظہار خیال کیا ہے۔ ”میرے میکش“ کے عنوان سے بیگم میکش نے بھی اپنے رفیق حیات کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ چند صفحات پر میکش امروہوی نے ”کچھ اپنے بارے میں“ کے عنوان سے اپنا شعری سفر اور مختلف ادبی سرگرمیوں کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ ان کی زندگی کے کئی اہم گوشے سامنے آ جاتے ہیں۔

”تیرے سوا“ (۲۰۰۸) کا شاعر یعنی میکش امروہوی ایک ایسا نیک دل اور صادق جذبے کا شاعر ہے جو نہ صرف اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے بلکہ اس کے دل میں پوری عالم انسانیت اور حب الوطنی کا ٹھکانہ بھی مارتا دریا موجزن ہے۔ موجودہ دور میں جب کہ چاروں جانب نفرت، بغض و عناد، حسد و رشک اور قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہے ایسے انتشار زدہ دور میں میکش امروہوی کی محبت بھری شاعری مژدہ کہی جاسکتی ہے کہ جس میں باد نسیم کی سی ٹھنڈک بھی ہے اور پیام امن و محبت بھی۔ انہوں نے گیسوئے غزل کو سنوارنے اور اس کی نوک پلک درست کرنے میں ایک نمایاں رول ادا کیا ہے۔ کئی شعری نشستوں میں اپنی ایک منفرد پہچان بنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو میکش بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں حالانکہ انہوں نے نظمیں بھی خوب کہی ہیں جو ان کی بلند فکری اور جہاں بینی کی غماز ہیں۔ مگر ان کی غزلیہ شاعری میں جو نکھار، رچاؤ، ترنم اور رنگ تغزل ہے وہ قابلِ داد اور لائق ستائش ہے۔ انہوں نے تغزل کی اساس جذبہ محبت پر رکھی ہے۔ عہد ماضی کی یادیں جو محبوب سے وابستہ ہیں انہیں بار بار تڑپاتی ہیں۔ انہیں غزل گوئی پر مائل کرتی ہیں اور وہ اس نوعیت کے شعر کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں:

تیری باتیں تیری یادیں داستاں لگنے لگیں
تجھ سے اب ملنا بچھڑنا ایک کہانی ہو گیا

مدتوں پڑھتا رہا ہوں تیرے چہرے کی کتاب
یاد تیرا حسن بھی مجھ کو زبانی ہو گیا

تمہاری یاد میں دیوانے ہو تو جاتے ہم
ضرورتوں نے کہاں بدحواس رہنے دیا

یونہی سُخوری کا ہنر آ گیا ہمیں
جب یاد تیری آئی تو اشعار ہو گئے

کچھ درمیان ہم نے اصولوں کو رکھا ہے
بستر پہ تیری یاد کے پھولوں کو رکھا ہے

ان اشعار سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میکش امروہوی کا مخلصانہ جذبہ محبت کس
سادہ دلی اور نرم روی کے ساتھ محبت کی آفاقیت اور محبوب کی یادوں کو کتنی تقویت پہنچاتا
ہے۔ اسی طرح بہت سے اشعار ایسے ہیں جن میں میکش نے موضوع، فکر، جذبہ اور احساس
کو شعری پیکر میں ڈھالا ہے اور اپنی نازک مزاجی اور پنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے،
مثلاً یہ اشعار ملاحظہ ہوں:

ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں چاہت میں تیری
کوئی دولہا کبھی بارات سے آگے نہ گیا

یہ بھی چاہا ہے کہ میں دھوپ میں جلتا ہی رہوں
یہ بھی چاہا ہے کہ زلفوں میں تیری شام بھی ہو

تمہارا ہاتھ کاندھے پر ہو تو دربار چلتا ہے
ہٹا لیتے ہو جب تم ہاتھ ہمت ٹوٹ جاتی ہے

پچھڑ کے تم سے جب جب بھی سنی ہے دِل کی سیٹی
میرے دِل پر میری جاں پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے

ہزاروں سانپ پھر اس کے بدن پر رنگ جاتے ہیں
وہ خوشبو ڈال کر جب جسم کو چندن بتاتی ہے

اگر ہو ہی گیا ہے عشق تو دنیا سے کیا کہنا
محبت عام ہونے پر بہت دشمن بناتی ہے

میکش کا اپنے محبوب کو چاہنے، اس کی قربت حاصل کرنے کا یہ انداز اور طرزِ زینتی طب
واقعی بڑا لطیف اور دل کو موہ لینے والا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں لفظ محبت کو مختلف حالات
و کیفیات کے مطابق استعمال کیا ہے۔ کبھی کبھی حالات کی تبدیلی محبت کرنے والوں پر، اثر انداز
ہوتی ہے اور کبھی اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ میکش کی غزل کا ہر شعر اپنا ایک منفرد وجود اور معنی
رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کے شعر محبت و الفت کے حوالے سے اپنے نئے رنگ و روپ میں
دکھائی دیتے ہیں۔ ان اشعار کے اظہار کے لیے میکش خود بھی اسی رویے کو اختیار کرتے ہیں اور
قاری محبت کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے۔ میکش فرماتے ہیں۔

تم آ رہے ہو یہ سن کر مجھے خوشی سی ہے
مگر تمہاری محبت میں بے رخی سی ہے

محبت کی غریبی سے مراد م گھٹنے لگتا ہے
تو اپنے پیار کی دولت سے مالا مال رہنے دے

وہ محبت کا میری ایسے لہو کرتے ہیں
جس طرح طیش میں آ آ کے عدو کرتے ہیں

اگلے موسم میں کسی شخص کے کام آئیں گے
میری نظروں سے محبت کے اشارے لے جاؤ

کچھ اتنی بڑھ گئی تشنہ لبی ترک محبت سے
کہیں ایسا نہ ہو باہر لبوں سے دم نکل آئیں

میکش امر وہی اپنے محبوب کی ہر اداپہ جان نچھاور کرنے کے متمنی نظر آتے ہیں۔
وہ محبوب کے حسن و جمال، اس کی سلامتی کے لیے خدا سے دعا گو ہیں۔ اس کی خوشی میں اپنی
خوشی سمجھتے ہیں۔ یہی دار فکلی ان کی کئی غزلوں میں موجود ہے اور ایسا اسی صورت میں ممکن ہوتا
ہے کہ جب دونوں جانب سے برابر آگ لگی ہوئی ہو۔ محبت کی یہی آگ بعض موقعوں پر
جنون کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور شاعر اپنے محبوب کا نام دُعا و سلام کے ساتھ لیتا ہے۔
میکش کا یہ جمالیاتی احساس دیکھیے:

تیرے ہونٹوں کے تبسم کو خلوص بیکراں
تیری زلفوں کے مہکتے سارے ہاروں کو سلام

تیرے ہاتھوں پہ رچی مہندی کو آداب و سلام
تیرے دامن پہ سجے سلی ستاروں کو سلام

خدا وہ دن بھی لائے کوئی تو ملنے کی صورت ہو
تجھے میری ضرورت ہو مجھے تیری ضرورت ہو

میں سر کو خم کیے اپنے یونہی بیٹھا رہوں برسوں
تجھے پانے کی خواہش میں میری ایسی عبادت ہو

تمنا ہو اگر پوری تو پھر دونوں کی ہو پوری
میرے ہاتھوں میں کلیاں ہوں تجھے خوشبو کی چاہت ہو

مندرجہ بالا اشعار کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ تمام اشعار گہرے احساسات و جذبات اور تاثر کے حامل ہیں۔ ان میں تازگی، لطافت و نزاکت بھی ہے اور تازہ شعریات کی بوقلمونی بھی۔ میکش امر و ہوی کے یہاں ہمیں اسی احساس اور تاثر کا اظہار ملتا ہے۔ ان کے دوسرے شعری مجموعے ”تیرے سوا“ کے مطالعاتی جائزے میں جو خوبی سب سے اہم اور نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ ان کے نقطہ نظر کی صلاحیت اور نئے فکری رویے کی ہمواری ہے۔ میکش محبت کے شاعر ہیں۔ انہوں نے خوب خوب محبتیں کی ہیں۔ اس لیے محبت ان کے مزاج کا خاصہ ہے۔ بقول طرب ضیائی:

”میکش ایک محبت بھرا دل رکھنے والے درد مند انسان ہیں اس لیے ان کی شاعری انسانی درد مندی کی اس تپش سے عبارت ہے جو ذوق حیات اور زندگی سے بے محابا عشق کی بدولت ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔“ (”شکست محبت کی آواز۔ میکش امر و ہوی“ از طرب ضیائی، مشمولہ ”تیرے سوا“ (شعری مجموعہ) میکش امر و ہوی (ایم آر پبلیکیشنز، دریا سنج نئی دہلی ۲۰۰۸ء) ص ۵۹)

انسانی شریشت میں محبت کا مادہ قدرت کی وہ انمول دین ہے کہ اسی کے دم سے یہ نظام عالم قائم ہے، ورنہ محبت کے بغیر تو زندگی بے مزہ اور سونی ہوتی۔ عورت اور مرد کی محبت کو انسان کی زندگی میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ میکش امر و ہوی نے ایک ایسی محبت بھری دنیا کے خواب دیکھے ہیں جنہیں وہ شرمندہ تعبیر نہ کر سکے ہیں اس لیے ان کا کلام پر درد اور پرسوز بھی ہے اور ازدواجی زندگی کی تلخیوں، الجھنوں اور نا کامیوں کا عکاس بھی۔ انہوں نے جہاں اپنی غزلوں میں نشاط و کیف، خوشی و مسرت کے لمحات و احساسات اور ایک طرح

کی سرشاری اور سرمستی کو جگہ دی ہے تو وہیں بہت سے اشعار ایسے بھی ملتے ہیں جو ان کی شکست خوردگی، حزن و ملال اور رنج و الم کی داستان سناتے ہیں۔

شعر و ادب کے دیپ جدا کر انسانی دلوں کی تاریکی کو دور کر کے ان میں محبت اور آپسی بھائی چارے کو پیدا کرنا میکش امر و ہوی کا نصب العین ہے۔ سی عظیم جذبہ بے کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر انہوں نے ۱۹۷۳ء میں ایک ادبی تنظیم انڈین کلچرل سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا کہ جس کے وہ بانی اور جنرل سکریٹری ہیں۔ اس کے مقاصد میں نہ صرف اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی شامل ہے بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت ان محبانِ اردو کو اعزازات اور انعامات سے نوازا بھی شامل ہے کہ جو اپنے خونِ جگر سے گلستانِ اردو کو سنبھال رہے ہیں۔

”تیرے سوا“ میں موجود میکش امر و ہوی کی غزلیں قاری کے دل کو چھوتی ہیں، ان کے تخیل کی بلند پروازی اور محبت کی سرشاری تا دیر قاری کے سمندرِ تخیل پر تازیاں نہ لگاتی ہے۔ جذبات و احساسات میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کرتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی شاعری محبت کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ ایسی محبت جس میں خلوص، سچائی اور پاکیزگی ہے۔ بلاشبہ میکش کا یہ دوسرا شعری مجموعہ ”تیرے سوا“ شاعرانہ پیرائے میں محبت بھرے دل کی ایک ایسی صدا ہے جس کی گونج اردو شاعری کے صحرا میں کافی طویل عرصے تک سنائی دیتی رہے گی۔

زندگی کے رنگوں کا کہانی کار: محمد قیوم میو

زندگی کے ہزاروں رنگ ہیں۔ خوشیاں، غم، تمنائیں، آرزوئیں، سپنے، مسائل و مشکلات، الجھنیں، رشتوں کا درد و کرب، دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، علمیت اور علمی، بچپن کی بے فکری، لڑکپن کی شرارتیں، جوانی کی رنگینیاں اور بڑھاپے کی آہیں اور سسکیاں، گردشِ لیل و نہار، جذبات و حساسات، تجربات و مشاہدات، اپنے اور پرانے، حالات و واقعات اور حادثات، سیاسی کھیل تماشے، تفریحت، عقیدے، عیاشی اور پرہیزگاری، زنا، چوری، ڈاکہ، اغوا، قتل، فرقہ پرستی اور تعصب، بے ایمانی اور ایمان داری، نشے بازی، حسن و جمال اور عشق، غریبی اور امیری، فقرہ کشی، بادشاہی اور غلامی۔ بیوی بچے اور دکان، روٹی، کپڑا اور مکان، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، قدرت کی گونا گوں نعمتیں، مسرت و شادمانی، آہ و فغاں، شادی و ماتم، بہار و خزاں، فطری مناظر کی سحر انگیزی، ہجر و وصال غرض یہ کہ یہ سبھی رنگِ حیات انسان سے وابستہ ہیں اور کہانی ان رنگوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے اور دکھانے کا فن ہے۔ کہانی کار کا مطالعہ، مشاہدہ جتن و سیج ہوگا اتنا ہی وہ زندگی کی جہت اور اس کی بوقلمونی کو منعکس کر سکتا ہے۔ تخیل، مشاہدے اور تجربے کی اساس پر وہ جس جہاں کو خلق کرتا ہے وہ اس کا ایک غیر معمولی عمل ہوتا ہے اور پھر وہ جو کچھ دیکھتا، محسوس کرتا اور سوچتا ہے یا ایک خاص واقعے، تجربے، تاثرات اور مشاہدے کو جتنے عمدہ فنی پیرائے سے بیان کرے گا اتنا ہی وہ عظیم فن کار تسلیم کیا جائے گا۔ روزمرہ زندگی میں انسانی سماج و معاشرے میں کتنے ہی حالات و واقعات اور بھیا نک جرائم ہوتے ہیں لیکن عام آدمی ان سے کوئی خاص سبق حاصل نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ان پر سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ جب کہ ایک دیب یا

شاعران حالات و واقعات اور احساسات و جذبات کو اپنے قلم کی جولانیوں سے زندہ جاوید کر دیتا ہے۔ وہ جہاں ایک طرف زندگی کے نشیب و فراز پر نظر رکھتا ہے تو وہیں دوسری طرف سارے جہاں کا درد اس کے جگر میں ہوتا ہے۔ محمد قیوم میو کا شمار بھی ایسے ہی حساس کہانی کاروں میں ہوتا ہے، جو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔

جدیدیت کے رجحان نے جب موضوعاتی اور ہیئتیں اعتبار سے اردو افسانے کو کافی حد تک کہانی پن سے دور کر دیا اور علامتی، استعاراتی یا تجریدی اسلوب کے باعث عام قاری افسانے سے لطف اندوزی اور بصیرت سے محرومی کا اظہار کرنے لگا تو ۱۹۸۰ء کے آس پاس جو افسانہ نگار ابھرے انہوں نے افسانے میں کہانی پن کی واپسی کا اعلان کرتے ہوئے ایسے افسانے لکھے جو کسی تحریک یا رجحان کے تحت نہیں لکھے گئے بلکہ انہوں نے زندگی اور اس کے مسائل و مشکلات کو آزادانہ طور پر اپنی اصلی صورت میں پیش کیا اور فیصلہ قاری پر چھوڑ دیا، گویا اب افسانہ نگار نہ تو مبلغ رہا اور نہ ہی مصلح بلکہ اس کی حیثیت ایک مصور کی ٹھہری۔

اردو افسانہ نگاری میں محمد قیوم میو کا داخلہ ۱۹۸۰ء ہی میں ہوا ہے اور تب سے اب تک وہ تقریباً پانچ سو سے زائد افسانے لکھ چکے ہیں۔ ایک اچھے کہانی کار کی تمام خوبیاں محمد قیوم میں موجود ہیں۔ مختصر افسانہ نگاری میں انہیں خاصی مہارت حاصل ہے۔ وہ ۱۹۶۶ء میں بروز اتوار ناگپاڑہ ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام محمد ایوب میو (مرحوم) تھا۔ پہلا افسانہ ۱۹۸۰ء میں ”ٹھوکر“ کے نام سے روزنامہ ”ملاپ“ (نئی دہلی) میں شائع ہوا۔ محمد قیوم کی حیثیت نہ صرف ایک افسانہ نگار کی ہے بلکہ وہ ناول نگار، طنز و مزح نگار اور بچوں کے ادیب بھی ہیں۔ انہوں نے ”بہار و خزاں“ کے نام سے ایک ناول لکھا ہے جو ماہنامہ ”زریں شعاعیں“ (بنگلور) میں قسط وار شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ”ماڈرن اولادیں“ کے نام سے ان کے طنز و مزح کا مجموعہ منظر عام پر آ کر قارئین سے داد و تحسین حاصل کر چکا ہے۔ ”منہی گڑیا“ کے عنوان سے ایک کتابچہ بھی شائع ہو کر بچوں کو بہلا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ”رشتوں کا کرب“ کے نام سے ۱۹۹۴ء میں شائع ہوا جس میں کل ستاون (۵۷) مختصر افسانے شامل ہیں۔ محمد قیوم میو کے افسانے ہندوستان کے تقریباً تمام اردو رسائل اور اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ”بازی گر“ اور ”پتھر جیسے لوگ“ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں جو زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔

محمد قیوم میو کے افسانوں کو پڑھ کر چار اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہر موضوع پر کہانی لکھ ڈالتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کے افسانوں میں اخلاقی بصیرت اور اخلاق آموزی ایک زیریں لہر کی مانند موجود رہتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان کے فسانے مختصر اور گہرے تاثر کے حامل ہوتے ہیں، چوتھی بات یہ کہ وہ سماجی برائیوں اور بد اخلاقیوں پر گہرے طنز و مزہ کے نشتر چلاتے ہیں۔

محمد قیوم میو کے افسانوں کے کردار جیتے جاگتے اور فعال ہوتے ہیں جن سے ہمارا روزمرہ زندگی میں سبق پڑتا ہے۔ وہ خوابوں اور خیالوں کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ان کی سرشت میں خیر و شر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ایسے جاندار کرداروں کے سکھ دکھ، سوچ، فکر اور ان کی حرکات و سکنات قاری کے دل و دماغ پر ایک خاص قسم کا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کرداروں کے ذریعے محمد قیوم میو ہمیں سماج میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کے مرتفع اصلی رنگوں میں ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقبول عرشی نے محمد قیوم میو کی افسانہ نگاری کے بارے میں ایک جگہ صحیح لکھا ہے کہ:

”محمد قیوم میو کے افسانے روزمرہ زندگی کے چہتے پھرتے نمونے ہیں۔

ان کے افسانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں ہندوستان کی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے اور اپنا پن محسوس ہوتا ہے۔ قارئین واقعات اور کردار خود میں محسوس کرتے ہیں اور اسی کو کہانی کی جان کہا جاتا ہے۔“

(مشمولہ ”رشتوں کا کرب“ ص ۸)

جیسا کہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ محمد قیوم میو کے پاس موضوعات کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے انسانی رشتوں کی پامالی، طلاق، شیطانی طاقتوں کے اثرات، جنسی بے راہ روی، لالچ اور حسد، شکوک و شبہات، عہد قدیم اور جدید کے امتیازات، جہیز کی لعنت، انسانی معاشرے کی آلودگی، مفلسی اور یتیمی کے زخم، مردہ ضمیری، نئی نسل کا نظریہ آزادی، قدرتی آفات اور بلیات میں انسان کا مٹا وجود، انسانی دکھ درد اور ادھوری خواہشیں، سائنسی نعمتیں اور رحمتیں ایسے موضوعات ہیں جنہیں بڑی ہنرمندی سے کہانی کا روپ دیا گیا ہے۔ یہاں لازمی معلوم ہوتا ہے کہ محمد قیوم میو کے چند اہم افسانوں کے تناظر میں ان کی افسانہ نگاری کا جائزہ لیا جائے۔

”کھانسی“ محمد قیوم کی ایک ایسی مختصر ترین کہانی ہے، جس میں رشتوں کے تقدس کی پامالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بیٹا اپنی بیوی کے بار بار توجہ دلانے کے باوجود اپنے بوڑھے والدین کو محض اس لیے کھانسی کی دوائی لا کر نہیں دیتا کہ ان کے کھانسنے کی آواز سن کر چور گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ گویا والدین کے ساتھ اولاد کا یہ غیر اخلاقی رویہ رشتوں کی بے حرمتی کو ظاہر کرتا ہے۔ مذکورہ کہانی چند سطروں پر مشتمل ہے، مگر گہرے تاثر کی حامل ہے، مثلاً ان الفاظ پر دھیان دیجئے:

”اجی سنتے ہیں“ ”جی ہاں فرمائیے کان کھلے ہیں“۔ وہ مزید بولی ”میں آپ سے کتنے روز سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ماتا پتا کی کھانسی شدت اختیار کر چکی ہے۔ بیچارے رات بھر سکون سے سو بھی نہیں پاتے، آپ ان کی دوائیاں کیوں نہیں لاتے؟“

”اجمق عورت تم نہیں سمجھ سکو گی، وہ رات بھر کھانستے رہتے ہیں تبھی تو چور بھی داخل ہونے سے جھجکتے ہیں، اگر ان کی دوائیاں آگئیں اور کھانسی بند ہوگئی تو وہ مطمئن سوتے رہیں گے اور چور پورے گھر میں جھاڑو لگا کر صاف کر جائیں۔“ (مشمولہ ”رشتوں کا کرب“ ص ۸)

موجودہ دور میں اولاد اپنے والدین کے ساتھ جو غیر اخلاقی رویہ برت رہی ہے اس کی ذمہ داری خود والدین پر بھی عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی اولاد کو چھوٹی ہی عمر میں اخلاق اور آداب زندگی سکھانے پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ زیر نظر کہانی میں کہانی کار نے عصر حاضر کے انحطاط پذیر فیملی سسٹم پر طنز کیا ہے۔

”آج کی آواز“ میں انسانی ہمدردی، خلوص دایثار اور سچے پیار و محبت کے فقدان کی طرف بڑے مختصر مگر واضح اشارے کیے گئے ہیں۔ موجودہ دور چونکہ مادیت پرستی کا دور ہے۔ چنانچہ اب ہر خوشی اور غمی کے معاملے میں بھی مادیت پرست ذہنیت داخل ہوگئی ہے۔ ”آج کی آواز“ میں ایک عورت کا شریک زندگی اس سے ہمیشہ کے لیے کھٹڑ جاتا ہے اس کی موت ایک کارے کچل جانے سے واقع ہوتی ہے۔ بیوی پہلے تو روتی، چیختی چلاتی ہے مگر جب اس کی پڑوسن اسے یہ خوشخبری سناتی ہے کہ اسے سیٹھ سے تقریباً ۲۵-۳۰ ہزار روپے مل جائیں گے کیونکہ کار سیٹھ کی تھی۔ یہ سن کر بیوی کے چہرے پر خوشی کے آثار صاف نظر آتے

ہیں اور جو کچھ ہی لمحے پہلے دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ قیوم نے اس کہانی میں بڑے عمدہ الفاظ میں آج کل کے انسان کی بے حسی اور خود غرضی کی موثر عکاسی کی ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے! ”انوکھا جہیز“ محمد قیوم کی ایک ایسی کہانی ہے جس میں جہیز کے لاپرواہوں پر گہرا طنز کیا گیا ہے۔ اس کہانی میں ایک باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز کے علاوہ مٹی کے تیل کا کنستر بھی دیتا ہے۔ تمام برائیوں کے لیے مٹی کے تیل کا سربہ مہر کنستر حیرانی کا باعث بنتا ہے کہ آخر اس کنستر میں کیا چیز رکھی گئی ہوگی؟ مختلف قیاس آرائیاں ہوتی ہیں اور بالآخر لڑکی کا باپ اس پر اسرار کنستر کا راز سب سے سامنے کھول دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے:

”بھائیو! اس میں مٹی کا تیل ہے، تاکہ کل کو میں آپ کا کوئی مطالبہ و فرمائش پوری نہ کر پاؤں تو آپ بخوشی اس سے میری بیٹی کو نذر آتش کر سکتے ہیں۔ میں نے اس مٹی کے تیل کو جہیز میں دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کل کو آپ غلط بیانی سے کام نہ لیں کہ اسٹوپ جلاتے وقت اس کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی۔ مٹی کا تیل میرا، آپ کو صرف ایک ماچس کی تیلی دکھانے کی ضرورت پڑے گی۔ سارا کام خود بخود ہو جائے گا۔“

(”رشتوں کا کرب“ ص ۳۸)

جہیز جیسے ناسور نے ہمارے معاشرے کو مفلوج بنا دیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر کئی خوب صورت اور تعلیم یافتہ لڑکیاں بھی شادی سے محروم رہ جاتی ہیں اور جن کی شادی ہو جاتی ہے انہیں جہیز کی خاطر زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ قیوم نے اس کہانی میں جہیز لینے والوں کو باتوں باتوں میں ایسا زبردست طمانچہ مارا ہے کہ اس سے بڑھ کر طمانچہ مارنا ناممکن ہے۔ گویا اب والدین جہیز لینے والوں کے مطالبات پورے کرتے کرتے تنگ آ چکے ہیں ورنہ ان میں اب اتنی ہمت نہیں رہی ہے کہ ساری عمر جہیز پورا کرتے رہیں۔ چنانچہ جہیز میں مٹی کے تیل کا کنستر دینا لازمی ہو گیا ہے!

”ماڈرن عشق“ میں عصر حاضر کے ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بے راہ روی اور عیاشی کو موضوع بنایا گیا ہے کہ جو ایک دوسرے سے سچی محبت نبھانے کے عہد و پیما کرتے ہیں مگر ان کے سب وعدے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ ہر لڑکی کئی لڑکوں سے معاشرے لڑاتی

ہے اور لڑکا بھی بہتر (۷۲) گھاٹوں کا پانی پی کر اپنے آپ کو شریف گردانتا ہے۔ زیر نظر کہانی میں قیوم میو نے ریہا جیسی لڑکی اور راکیش کے حوالے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ موجودہ دور میں محبت کے معنی عیاشی اور بوالہوسی تصور کیے گئے ہیں۔ جدید معاشرے میں چونکہ تمام اخلاقی اور روحانی قدریں ختم کر دی گئی ہیں، ہر شخص کو بے مہار آزادی حاصل ہے، لہذا اس تشویش ناک صورت حال میں شادی سے قبل کسی لڑکی اور لڑکے کا جسم گناہ کبیرہ سے پاک رہنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ کہانی ”ماڈرن عشق“ دور حاضر کی اسی تشویش ناک صورت حال پر قاری کو غور و تدبر کی دعوت دیتی ہے۔

”نئی نسل“ محمد قیوم میو کی ایک اور اچھی کہانی ہے جس میں رخسانہ نام کی ایک عورت اپنے سر کی موت پر اس لیے نہیں رو رہی ہے کہ اسے سر سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا غم ستا رہا ہے بلکہ وہ تو اس لیے روتی ہے کہ آج وہ اپنی پسند کی فلم ٹی وی پر نہیں دیکھ سکے گی۔ محلے کی تمام عورتیں اس عورت کو روتا دیکھ بڑی حیران رہ جاتی ہیں ورا سے بہت اچھی بہو سمجھتی ہیں کہ جو اپنے سر کی موت پر اس طرح رو رہی ہے کہ جیسے اس کا باپ مر گیا ہو۔ قیوم نے یہاں بھی انسانی رشتوں کی ناپائیداری اور جدید دور کے انسان کی مکارانہ ذہنیت کو ایک جگہ ان الفاظ میں بے نقاب کیا ہے:

”آج کل ایسی بہو کہاں بھلا کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا سگا باپ مر گیا ہو۔ صبر کرو۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ جب اتنا ہی پیار تھا اپنے سر سے تو یہاں کیوں آ گئی؟“

رخسانہ چیختی ”میں ان کی موت پر تھوڑی نہ رو رہی ہوں۔ میں تو اس لیے رو رہی تھی کہ آج ان کی وجہ سے میری پسندیدہ فلم نکل جائے گی جو آج ٹی وی پر آ رہی ہے۔ بڑھے کو بھی آج ہی مرنا تھا؟ ساری عورتیں حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھیں۔“ (”رشتوں کا کرب“ ص ۶۳)

دنیا میں جب خدا کی نافرمانیاں عام ہونے لگتی ہیں اور انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس کر لطف حاصل کرنے لگتا ہے تو پھر خدا کے حکم سے زمین پر زلزلے، مہلک بیماریاں، قحط سالی، آندھی، طوفان، سیلاب اور کئی طرح کے بھیانک حالات رونما ہونے لگتے ہیں اور ان حالات سے متاثر شدہ لوگوں کو حکومت کچھ مالی امداد دیتی ہے اور جب لوگ مفت کا

روپیہ حکومت سے لینے کے عادی ہو جاتے ہیں تو خدا سے کسی آفت کی دعا کرتے ہیں۔ محمد قیوم کی کہانی ”سیلاب“ عوام کی اس خود غرضی اور بے حسی کو اجاگر کرتی ہے۔ مثلاً یہ اقتباس ملاحظہ کیجئے:

”کیا تم نہیں جانتے ابھی چند روز قبل ہمارے قریبی گاؤں میں جب زبردست سیلاب آگیا تھا جہاں پورا گاؤں برباد ہو گیا تو حکومت نے ہر گھر کو پچاس پچاس ہزار روپے مالی امداد دی تھی، کاش! وہی بھیانک سیلاب ہمارے گاؤں میں بھی آجائے تو اس ملنے والی امداد سے میں اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دوں جواب تک پچیس بہاریں دیکھ چکی ہے۔“

(”رشتوں کا کرب“ ص ۶۴)

”محافظ“ ایک پولیس والے کی کہانی ہے جو اپنی کالی کرتوت کے باعث واجبُ القتل ٹھہرتا ہے، مگر طاغوتی نظام اسے تحفظ عطا کرتا ہے ورنہ اپنے بھیانک جرم کی پاداش میں چند نوجوانوں سے زد و کوب ہوتا ہے۔ پولیس والا ایک حسین و جمیل دوشیزہ کی عصمت لوٹنے کے بعد اس کا گلا دبا دیتا ہے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون جھکے والی ہات کہ لڑکی خوش قسمتی سے موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتی ہے اور تمام مجمع میں پولیس والے کو بمعہ ثبوت مجرم ثابت کرتی ہے۔

”ٹیلی ویژن“ موجودہ دور کی ایک اہم ضرورت بن گیا ہے۔ قدرت کی عطا کردہ نعمتوں میں یہ بھی ایک خاص نعمت ہے۔ جسے اخلاقی تعلیم و تربیت اور مختلف طرح کے علوم و فنون کی واقفیت کے حصول کے لیے استعمال میں لایا جاسکتا ہے، مگر یہ روز بروز مخرّب اخلاق کا ذریعہ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ جس پالیسی کے تحت اسے استعمال کیا جاتا ہے اس میں انسانی اخلاق و کردار سازی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ محمد قیوم نے ”ٹیلی ویژن“ کے نام سے بھی ایک کہانی رقم کی ہے جس میں رحمت اللہ حاجی صاحب حج کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو ٹیلی ویژن فروخت کرنے کا مشورہ دیتے ہیں ورنہ اگر بیٹے کو یہ منظور نہیں کہ وہ ٹیلی ویژن فروخت کرے تو حاجی رحمت اللہ صاحب گھر میں بھوک بڑتال پر بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر بیٹا اپنے باپ کی بات پر سر تسیم خم کرتا ہے اور حاجی رحمت اللہ صاحب اپنے فرماں بردار بیٹے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تمام جائیداد بیٹے کے نام کر دیتے ہیں، جب کہ ان کے اور

بھی بیٹے تھے مگر یہ فرماں بردار بیٹا اور بہو حاجی رحمت اللہ کے مرنے کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے مرنے کے بعد آرام سے ٹیلی ویژن دیکھ سکیں۔ اس بات کا انکشاف حاجی رحمت اللہ کا سات سالہ پوتا ان الفاظ میں کرتا ہے:

”دادا جی! ... دادا جی! آپ کب مریں گے؟“

”یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو بیٹا؟“ حاجی صاحب نے اس کے اس

غیر متوقع سوال پر حیران ہو کر دریافت کیا تو وہ بر جستہ بولا

”آج ابو، امی سے کہہ رہے تھے، اب حضور کے مرنے کے بعد ہم سب

خوب جی بھر کر ٹیلی ویژن دیکھیں گے۔“ ”آپ کب مریں گے

دادا جی؟؟“

”حاجی صاحب تھے کہ بت بنے اپنے سات سالہ پوتے کو تکے چار ہے

تھے جس نے ان کے فرماں بردار فرزند کی اصیت کا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا

تھا۔“ (”رشتوں کا کرب“ ص ۹۲)

مندرجہ بالا اقتباس میں کہانی کار نے ایک تلخ حقیقت کا فنکارانہ اظہار کیا ہے۔ گویا

موجودہ دور کا انسان تمام اخلاقی اور روحانی قدروں سے عاری ہو چکا ہے، اور اس کی عیاری

نے تمام رشتوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھے والدین کو آج کے دور

میں بہوئیں اور بیٹے اپنے لیے ایک بارگراں سمجھتے ہیں۔

محمد قیوم میو کے افسانوی مجموعہ ”رشتوں کا کرب“ میں بہت سی ایسی مختصر کہانیاں

شامل ہیں جن میں زندگی کے مختلف مسائل و مشکلات، حالات و واقعات اور بالخصوص آج

کی تیز رفتار زندگی میں انسانی قدروں کی شکست و ریخت اور انسانی جہت میں پل رہے

شیطانی عناصر کو کہانی بند کیا ہے۔ فنی اعتبار سے بھی ان کی کہانیوں میں ایک رنگ و آہنگ پایا

جاتا ہے۔ وحدتِ تاثر جو کہانی کی جان ہوتی ہے ان کی ہر کہانی میں موجود رہتا ہے۔ غیر

ضروری واقعات اور حالات سے وہ کہانی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ہر

کہانی میں طنز و مزح اور ذرد کی کسک کے علاوہ اخلاقی درس ہوتا ہے۔ قیوم کی سب سے

نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ الفاظ کے انتخاب و روایت کی پیشکش میں بڑی سنجیدگی برتتے ہیں

اور قاری کی دلچسپی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ان کی زبان سیدھی سادی اور عام فہم ہے۔

زندگی کی دھوپ چھوؤں کا گہرا شعور رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارے سماجی نظام میں کتنی برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جاسکتا ہے۔ ایک ایسا کہانی کار جو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی پتے کی بات کہنے کا ہنر رکھتا ہو اور قارئین کو زندگی کے نگار خانے کی سیر کراتا ہو، راقم الحروف کی نظر میں ایک کامیاب کہانی کار ہے۔

ضلع اُدھم پور کے اردو ادیب اور ان کے مسائل

ضلع اُدھم پور ریاست جموں و کشمیر کا ایک ایسا ضلع ہے جو تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے کافی اہمیت و مرکزیت رکھتا ہے۔ کیوں کہ ”اُدھم پور“ ضلع کا صدر مقام ہے، جو جموں و کشمیر کی قومی شاہراہ کے قریب واقع ہے۔ ۱۳ اپریل ۲۰۰۵ء کو جموں سے اُدھم پور ریل سروس کا افتتاح وزیر اعظم ہند جناب ڈاکٹر من موہن سنگھ نے کیا اور تب سے اُدھم پور میں لوگوں کی آمد و رفت اور بیرون ریاست کے بڑے شہروں سے یہاں کے لوگوں کے تجارتی تعلقات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی تقریباً تمام ریاستوں کے سیاح اور عقیدت مند کشمیر جاتے ہوئے اُدھم پور میں ضرور قیام کرتے ہیں۔ ڈوڈہ، بھدرwah، کشتواڑ، رام بن، بانہال، بٹوت، پتی ٹاپ، کدھ اور چنہنی ایسے خوبصورت اور فطری مناظر سے آراستہ مقامات ہیں جو قومی شاہراہ کے نزدیک واقع ہیں۔ سیاح ان مقامات کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور قدرت کی صنّاعی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ان تمام علاقہ جات کے لوگ جب جموں آتے ہیں تو اُدھم پور میں ضرور رکتے ہیں۔ مزید یہ کہ گول، گلاب گڑھ، کٹڑہ، ریاسی، پنچاری، مہور، رام نگر، بسنت گڑھ، کھنڈ، چنہنی، سدھ مہادیو، مانتلائی، دھونہ، لائی، جکھیڈ اور ڈوڈو وغیرہ کے لوگوں کے دفتری تجارتی اور کاروباری معاملات کا مرکز اُدھم پور ہی ہے۔ انہیں ہر حال میں اُدھم پور میں آنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اُدھم پور میں تجارتی، ثقافتی اور سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ کٹڑہ، تاویشنو دیوی کا دربار اور سدھ مہادیو میں قدیم زمانے کا شیوجی مندر، دو ایسے تاریخی اور مذہبی مقامات ہیں جہاں پورے ہندوستان کے کونے کونے سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زائرین اپنی مرادیں پانے کے لیے آتے

ہیں۔ کٹڑہ ماتا ویشنود یوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی جس کا قیام گیارہ سال پہلے عمل میں لایا گیا ہے۔
شمال ہندوستان کی یہ اپنی ایک الگ نوعیت کی یونیورسٹی ہے۔

ضلع اُدھم پور چار تحصیلوں یعنی تحصیل رام نگر، چھنی تحصیل مجلتہ اور اُدھم پور پر مشتمل ہے۔ ڈوگری اس ضلع کے عوام کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی اور دیہاتی علاقوں میں گدھی، گوجری اور کشمیری بولنے والے لوگ بھی رہتے ہیں۔ بجلی، پانی اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات کسی حد تک عوام کو میسر ہیں۔ شہروں اور قصبوں کو چھوڑ کر دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں تعلیمی نظام اور دیگر سہولیات کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں میں علمی، ادبی اور تعلیمی ذوق موجود ہے۔ مرکزی اور ریاستی سرکار ترقیاتی منصوبے بناتی ہے، مگر انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت کے کارندے تعاون نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کوئی بھی انقلابی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آتی۔

تعلیمی اعتبار سے ضلع اُدھم پور میں تین ڈگری کالج ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے ہائر سکندری اسکول ہیں۔ سابقہ مخلوط سرکار نے مرکزی سرکار کی دس سالہ تعلیمی پالیسی سر و شکھشا ابھین کے تحت کئی پرائمری اسکول کھولے اور کئی پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولز کو اپ گریڈ کیا گیا۔ جہاں تک تعلیمی اداروں میں اردو درس و تدریس کا تعلق ہے وہ اگرچہ مایوس کن نہیں لیکن تشویشناک ضرور ہے۔ چوں کہ نئی نسل سائنس اور کامرس جیسے تجارتی مضامین کی طرف جارہی ہے، جس کی وجہ سے اردو پڑھنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو والدین اپنے بچوں کو داخلے کے وقت اردو زبان کے ذریعے تعلیم دلانا چاہتے ہیں، وہ اسکول میں اردو مدرس تعینات نہ ہونے کے باعث بچے کو ہندی پڑھوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اردو پڑھنے کے بعد ہندی سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ اُدھم پور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں ٹھیکہ ڈوگری بولنے والوں کی کثیر تعداد موجود ہے، مگر اس کے باوجود اردو زبان سیکھنے اور بولنے کا آغاز اُدھم پور میں اس وقت ہوا جب تجارتی اغراض سے لاہور اور سیالکوٹ کے لوگ اُدھم پور آیا کرتے تھے، اور انیسویں صدی کی آخری دہائی تک ان کا رو باری لوگوں کی کافی تعداد اُدھم پور میں سکونت پذیر ہو چکی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ پنجاب سے آمدہ لوگوں کی مادری زبان پنجابی تھی اور یہاں کے عوام سے گفتگو کے دوران انہیں کسی دوسرے لسانی سہارے کی

ضرورت پیش نہ آتی تھی مگر لاہور کو چوں کہ اس زمانے میں اردو زبان و ادب کے گہوارے کی حیثیت حاصل تھی اور اُدھم پور کے لوگوں کے تجارتی وابستگی براہ راست لاہور کے ساتھ تھی کہ جہاں مشاعرے اور ادبی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں، چنانچہ انہیں لوگوں کے توسط سے اُدھم پور میں بھی بعض خاص تہواروں کے موقع پر مثلاً جنم اشٹی، دیوالی، رام نو می، عید اور سرکاری تقریبات کے علاوہ نوراتروں اور میلوں میں اردو مشاعرے، ڈرامے اور گیت سنگیت کے پروگرام منعقد ہوتے تھے جن کے باعث یہاں کے عوام میں اردو زبان کے تئیں رغبت پیدا ہوئی اور بیسویں صدی کے وسط تک اُدھم پور میں اردو فارسی زبان کا چلن عام ہو چکا تھا اور یہ زبانیں اسکولوں میں باقاعدہ طور پر پڑھائی جاتی تھیں۔ تقسیم ہند کے سانحہ میں پنجاب سے آئے ہوئے مسلمان بھاری تعداد میں اُدھم پور چھوڑ کر اپنے آبائی وطن واپس جا چکے تھے مگر اردو کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر گئے تھے۔ عوام میں اردو سیکھنے کا جذبہ کم نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ڈوگری کے بدلے اردو کو عوامی رابطے کی بہتر زبان خیال کیا۔

جہاں تک ضلع اُدھم پور میں اردو ادیبوں کے اعداد و شمار کا تعلق ہے وہ اکائیوں میں ہیں۔ ۱۹۴۷ء سے قبل اس ضلع میں اردو پڑھنے، لکھنے اور بولنے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی، لیکن آزادی کے بعد اردو کا ماحول بہت حد تک ختم ہو گیا۔ اُدھم پور کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نارون کمانڈ ایریا ہے، جہاں لوگوں نے اپنے آپ کو تجارت میں اس قدر مصروف رکھا ہے کہ انہیں علمی و ادبی سرگرمیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر اس کے باوجود اردو کے کلاسیکی گیت، غزلیں، قوالیاں اور بھجن سننا پسند کرتے ہیں۔ گویا اردو کی مقناطیسی کشش انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

پورے ضلع اُدھم پور میں اردو زبان و ادب کے فروغ اور اس کی بقا کے لیے جو مہمان اردو سرگرم عمل ہیں ان میں جناب آنند سروپ اچم، جناب بلراج کمار بخشی، ڈاکٹر مشتاق احمد وانی، سعید اللہ ملک حزیں (مرحوم)، سوتنتر دیو کوٹواں، عبدالحجید پہاڑی کے اسمائے سرامی قابل ذکر ہیں۔ ان اہم شعراء و ادباء کے علاوہ خالد حسین ملک احقر، فاروق بیکل، عبدل جاتی میر اور شبیر حسین شبیر بھی شعر گوئی میں طبع آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ ان مذکورہ اُدباؤں شعرا کے علاوہ بھی کئی نوجوان، خاص طور سے وہ نوجوان طالب علم جو کالجوں اور اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، اردو میں شعر کہنے یا کوئی مضمون لکھنے کا شوق رکھتے ہیں مگر کسی مستند استاد کی فنی

رہبری حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ادبی سطح پر نہیں ابھر پاتے ہیں۔

آنند سروپ اجم اڈھم پور شہر میں سکونت پذیر ہیں، جو اردو کے ایک کہنہ مشق اور ولولہ انگیز شاعر ہیں۔ اجم کے کلام کے دو مجموعے ”راستے منزلیں“ (۱۹۸۷ء) اور دوسرا ”پتہ پتہ“ (۱۹۹۸ء) کے نام سے شائع ہو کر اردو ادبی حلقوں میں خاصی پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ اجم کا کلام اردو کے جن معیاری رسائل میں چھپتا ہے ان میں ”شاعر“ ممبئی، ”تحریک“ دہلی، ”شیرازہ“ کلچرل اکادمی جموں و کشمیر، قابل ذکر ہیں۔ اردو اجم کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی ہے اور برابر اس میں اپنے افکار و خیالات کو قلمبند کر رہے ہیں۔ اجم کا تعلق ریاست کی اس حساس نسل سے ہے جس نے ۱۹۴۷ء کے بعد انقلاب آ گیس حالات کا قریب سے مشاہدہ کیا اور اپنے گرد و پیش میں پھیلی حالات کی سنگینی اور سرد مہری کو اپنے شعری قالب میں ڈھالا۔ اردو شعر و ادب کے معتبر محقق و نقاد پروفیسر ظہور الدین نے آنند سروپ اجم کے مجموعہ ”کلام“ ”پتہ پتہ“ پر تبصرہ کرتے ہوئے اجم کو ”نئی منزلوں کا مسافر“ قرار دیا ہے۔ پروفیسر موصوف رقم طراز ہیں:

”پتہ پتہ“ آنند سروپ اجم کے کلام کا دوسرا مجموعہ ہے۔ پہلا مجموعہ ”راستے اور منزلیں“ ۱۹۸۷ء میں شائع ہوا۔ ان دونوں مجموعوں کے تقابل سے جواہر بات سامنے آئی ہے وہ ایک ایسے ارتقائی سفر کی نشاندہی ہے جس کے بغیر کسی شاعر یا ادیب سے توقعات وابستہ نہیں کی جاسکتیں۔ ”پتہ پتہ“ کا اجم ”راستے اور منزلیں“ کے اجم سے کئی منزلیں آگے نظر آتا ہے اور اگرچہ ابھی اسے بہت دور جانا ہے پھر بھی اس کے روشن مستقبل کی ضمانت مل جاتی ہے۔ پہلے مجموعے کا شاعر جو زندگی کی روایتی تصویر کشی پر مطمئن نظر آتا ہے۔ ادب زندگی کی معنویاتی جہتوں کی تہہ داری میں غطاں و پیچاں دکھائی دیتا ہے۔ یہی نہیں اب وہ انسانی نفس کی گہرائیوں کو بھی ناپا نظر آتا ہے۔ اب وہ انسانی نفس کے ایسے ایسے گہرے کنوؤں میں اترتا چلا جاتا ہے جو زندگی کے گہرے شعور کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ احساس کی شدت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر شعر کڑے کمان کے تیر کی طرح رُوح کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا

ہے۔“ (آند سروپ اچم، ”پتہ پتہ“ (جنا سٹیشنری مارٹ اڈھم پور،
(۱۹۹۸) ص ۷-۸)

پروفیسر ظہور الدین نے آند سروپ اچم کے دونوں مجموعہ کلام کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اچم کی شعری کائنات کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کیوں کہ احساس کی شدت اور انسانی نفس و شعور حیات کے بغیر کوئی بھی ادیب و شاعر نہ تو اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنے سنجیدہ قارئین کو زندگی کی معنویاتی جہتوں سے صحیح طور پر آشنا کر سکتا ہے۔ اس فکری و فنی عمل میں اچم بہت حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ وہ زندگی کے بحر بیکراں کا نظارہ ایک خاموش تماشائی کی طرح نہیں کرتے بلکہ اس میں پیدا ہونے والی اس تمام اُتھل اُتھل اور ارتعاشاتی کیفیات پر اپنا ردِ عمل بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اچم جس ماحول میں سانس لیتے ہیں وہ حادثات و واقعات کا ماحول ہے کہ جہاں انسانی قدریں لمحہ بہ لمحہ پامال ہوتی ہیں۔ دنیا کی بے مروتی اور بے ثباتی، انسانی نفوس میں چھپی فریب کاری اور سفاکی، بے بسی اور مقدس رشتوں کی بے حرمتی، نا انصافی، ظلم و استحقاق کے کاروباری لوگ، ذہن و دل کو ڈستی تنہائی۔ گسمرسی کی حالت میں تڑپتے سسکتے ارمان ایسے موضوعات ہیں جنہیں آند سروپ اچم نے بڑے احسن طریقے سے اپنی شاعری میں برتا ہے۔ آئیے اس بیان کی تصدیق کے لیے اچم کے کلام سے ماخوذ اشعار ملاحظہ کریں۔

روز نئے غم سہتا ہوں
پھر بھی ہنستا رہتا ہوں
سچ پوچھو تو دل والو!
دل کی باتیں کہتا ہوں
پھول تو پھول ہیں لیکن میں
کانٹوں میں بھی رہتا ہوں
درد سے رشتہ ہے میرا
درد کو اپنا کہتا ہوں
سائے کا امکان نہیں
دھوپ میں چلتا رہتا ہوں

تجھ سے بچھڑ کے مگر مگر
 بھیڑ میں تنہا رہتا ہوں
 میں تقدیر کی آنکھوں سے
 آنسو بن کر بہتا ہوں
 تُو نے جتنے رنج دیے
 ہنس ہنس کر میں سہتا ہوں
 دل کی سنتا ہوں انجم
 اور میں دل کی کہتا ہوں

اوپر پیش کی گئی غزل کے اشعار سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زندگی میں رونا
 ہونے والے کر بناک حالات کے تئیں انجم کا رویہ بڑا مخصوص ہے۔ ورنہ عام طور پر ایسے
 حالات میں ایک شخص اپنی جواں مردی کے بدلے پست ہمتی اور ذہنی مغلوبیت ہی کا
 اظہار کرتا ہے۔ مگر انجم کے نزدیک زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ یہی زندہ دلی اور تلخ
 واقعات سے مقابلہ آرائی کا جذبہ اُن کے کلام میں تقریباً ہر جگہ موجود ہے۔ مزید یہ کہ وہ
 اپنے کلام میں جن حالات و واقعات کا اظہار کرتے ہیں وہ بیسویں صدی اور اکیسویں
 صدی کے انسان کا ایک ایسا المیہ ہے جو انسانی قدروں کا زوال اور عالمی دہشت گردی
 کی صورت میں موجود ہے اور اسے آج کا ادیب و شاعر کیوں کر نظر انداز کر سکتا ہے۔
 انجم کے درج ذیل اشعار پر توجہ دیجیے

آج کیوں سب ذہن کے بازار سونے ہو گئے
 آگیا ہے دل کی گلیوں میں یہ سناٹا کہاں
 وہ اگرچہ اپنی ضد پر ہی رہا ثابت قدم!
 تُو نے بھی اپنا رویہ زندگی بدلا کہاں
 دھوپ کی چادر بدن پر اوڑھ کر چلتے رہو
 ریگزاروں کے سفر میں دُور تک سایا کہاں

اوپر کے اشعار میں ذہن کے بازار کا سونا ہو جانا، دل کی گلیوں میں سناٹے کا چھا
 جانا اور دھوپ کی چادر اوڑھ کر چلتے رہنا ایسی خوب صورت شعری تراکیب ہیں جن کے

ذریعے شاعر نے حالات کی سنگینی اور ذہنی انتشار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان اشعار میں شاعر نے جہاں حادثات کے باعث ذہنی زرخیزی کے فقدان پر ظہارِ تأسف کیا ہے تو وہیں انسان کو ہمت اور استقلال کا درس بھی دیا ہے۔

آنند سروپ اجم کا دوسرا مجموعہ ”پتہ پتہ“ ۱۶۸ صفحات پر مشتمل ہے جس میں چار شعری اصناف یعنی غزلیں، نظمیں، قطعات اور دو ہے شامل ہیں۔ اجم کا یہ شعری سرمایہ قاری کے احساسات و جذبات میں ایک ایسا تھوڑا سا پیدا کرتا ہے کہ بعض موقعوں پر وہ اشک فشانی پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہیں نصیحت آمیز اشعار سے محفوظ ہوتا ہے۔ اجم کی غزل اس روایتی غزل سے بالکل منفرد ہے جس میں حسن و عشق، شراب و شباب اور عورت کے سراپے کی تعریف و توصیف میں اکثر شعرا آج بھی رطب اللسان ہیں۔ اجم کے نزدیک زندگی عیاشی کا نام نہیں بل کہ وہ اسے امتحان سے تعبیر کرتے ہیں جس کے ہر لمحے کا خد نے انسان سے حساب لینا ہے۔

اجم کی نظمیں شاعری بھی خوب ہے۔ ان کی نظموں میں غنائیت اور نغمگی کا عنصر موجود ہے۔ اجم اپنے وطن کو خوشحال اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے وطن سے انہیں بہت محبت ہے۔ وہ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خدا سے دعا گو ہیں۔ انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ اپنا وطن عزیز ہے۔ ان کی ایک نظم ”وطن زندہ رہے“ کافی موثر اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی ہے۔ پوری نظم میں شاعر نے اپنے محبت وطن ہونے کا اظہار کیا ہے۔ لیجیے مذکورہ نظم کے چند بند بلِ حظہ کیجیے۔

پیار کی خوشبو، محبت کا چمن زندہ رہے
ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن وطن زندہ رہے
تیرا ہر جلوہ نشاط انگیز ہو
روح پرور اور راحت بیز ہو
تیرے جس گوشے سے بھی آئے ہوا
کیف آگیاں ہو ترنم ریز ہو
حسن بے پایاں، تیرا یہ بانگین زندہ رہے
ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن چمن زندہ رہے

آپسی جھگڑے عداوت بھول کر
 بغض و کینہ اور نفرت بھول کر
 ہم کریں روشن محبت کے چراغ
 چیقلش، رنجش، کدورت بھول کر
 دوستی، الفت، محبت کا چلن زندہ رہے
 ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن وطن زندہ رہے

زندگی میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات سے ایک عام آدمی اس طرح متاثر نہیں ہوتا جس طرح ایک ادیب و شاعر متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ان تاثرات کو تخلیقی عمل کے ذریعے آشکارا کرتا ہے۔ وہ قاری کی جمالیاتی جس کا پورا خیال رکھتا ہے محض اس لیے کہ اُس کا قاری بھی اُس کے جذبات و احساسات میں برابر کا شریک رہے اور اُس کے ذہن و دل پہ بھی وہی احساسات و جذبات مُرثَم ہوں جو تخلیق کار کی تخلیق کا باعث ہوتے ہیں۔ زندگی میں چوں کہ دکھ سکھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس لیے ادیب و شاعر بھی زندگی کے مثبت و منفی رویوں کی عکاسی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ انجم پر بھی اس بات کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان کی بعض نظمیں ایسی ہیں جن میں عصری حسیت اور آفاقی معنویت پوشیدہ ہے۔ اسی قبیل کی ایک نظم ”ماں کی وفات پر“ ہے جس میں انجم نے اپنی ماں کی بے لوث محبت اور اولاد کے تئیں ماں کی شفقت اور ایثار و قربانی کے جذبے کو بڑے عمدہ اور مؤثر الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے۔ نظم کے چند بند ملاحظہ ہوں۔

اے مری ماں، مری جنم داتا
 ہو گئی مجھ سے ایسی کیا غلطی
 دے رہا ہوں تجھے صدا کب سے
 تُو مگر بولتی نہیں کچھ بھی
 ہو گئی ہے تو کس لیے خاموش
 چپ کی چادر لپیٹ لی تو نے
 روز کرتی تھی سینکڑوں باتیں
 آج اک بھی نہ بات کی تو نے

موت مانا کہ اک حقیقت ہے
 موت سے کوئی بچ نہیں سکتا
 کوئی راجا ہو یا مہاراجا
 کون دُنیا میں مستقل ٹھہرا

آنند سروپ اجم کے کلام میں ہمیں اس انتشار زدہ سماج و معاشرے کی رُوداد سنانی دیتی ہے، جس میں آج کا انسان اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ اس کا یقین ہر چیز پر سے اٹھ گیا ہے اور سیاسی بازیگری نے اُس کے اندر بغض، عناد، عداوت، دشمنی، عیاری و مکاری اور قتل و خون ریزی کے وہ تمام شر پسندانہ عناصر پیدا کر دیے ہیں کہ وہ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ اُس کے نزدیک اب خیر و شر اور حق و باطل میں کوئی بھی امتیاز نہیں رہا ہے۔ علم و اخلاق کے تمام سرچشمے اُس کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتے۔ مگر اجم اس تاریکی کے ماحول میں اس گمشدہ بشر کے لیے اپنے حُسنِ اخلاق اور اعمالِ صالح کی قندیل روشن کرتے ہیں اور اس کے مسخ شدہ کردار کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشاں نظر آتے ہیں۔ مثلاً اُن کے چند دو ہوں پر توجہ دیجیے تو دل کی ساری کدورتیں دور ہو جائیں گی۔

آؤ مل کر پیار کریں بُنیں ہم ایسا خواب
 جسے نہ کچھ کر سکے نفرت کا سیلاب

یوں تو اک اک موڑ پر ملے ہیں کتنے لوگ
 دل خوش ہو مل کر جنہیں وہی ہیں اچھے لوگ

دُنیا سے جی بھر گیا لیکن اے درویش
 چاند ستاروں سے پرے ہوگا کیسا دیش

ملتے ہیں سنسار میں کہاں پیارے بول
 ہمدردی اخلاص کا خالی ہے کسکول

اپنے دل کی بات پر لاکھوں پردے ڈال
چہرے پر تحریر ہے تیرے دل کا حال

بغض، عداوت، دشمنی نفرت کی تعلیم
کتنے فرقوں میں ابھی ہم ہوں گے تقسیم

کون کرے گا حوصلہ کہے گا سچی بات
زہر کا پیالہ پی سکے ہے کوئی سقراط

بہر حال آئندہ سروب انجم کے ڈکشن میں جہاں اردو کی کلاسیکی روایات کا التزام دیکھنے کو ملتا ہے وہیں انہوں نے اُن نئی روایتوں کا بھی خیر مقدم کیا ہے جو ہمارے شعروادب میں ۱۹۶۰ء کے بعد ابھری ہیں۔ یہاں یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ضلع اُدھم پور کو یہ فخر حاصل ہے کہ اسے آئندہ سروب انجم جیسا باکمال شاعر نصیب ہوا ہے کہ جس نے ریاستی شعری منظر نامے میں ایک گراں قدر اضافہ کیا ہے۔

ضلع اُدھم پور کے دوسرے نامور محقق، نقاد اور شاعر جناب بلراج کمار بخشی ہیں جن کے تحقیقی و تنقیدی مضامین اور غزلیں اردو کے ایک موقر و معتبر رسالہ ”شاعر“ (ممبئی)، کے علاوہ ”شب خون“ (الہ آباد)، ”تحریک“ (دہلی)، ”رُوبی“ (دہلی)، ”شمع“ (دہلی)، ریاستی کلچرل اکادمی کے رسالے ”شیرازہ“ (جموں)، ششماہی مجلہ ”تلسل“ (شعبہ اردو جموں یونیورسٹی جموں) میں چھتی ہیں۔ ۱۹۴۷ء سے ان کی غزلیں اور نظمیں ریڈیو کشمیر جموں (ادبی پروگرام ”خرمن“) سے نشر ہو رہی ہیں۔ بلراج کو اردو زبان پر پورا عبور حاصل ہے۔ ان کی تحریروں میں عالمانہ بصیرت پائی جاتی ہے۔ صراحت و دلائل سے اپنی بات منوانا بلراج کمار بخشی کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ البتہ بلراج سے اردو والوں کو یہ شکوہ ہے کہ وہ تقریباً چار کتابوں کے مختلف رسائل میں بکھرے پڑے اپنے قیمتی مواد کو کتابی صورت میں شائع کروانے کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ بلراج بنیادی طور پر شاعر ہیں مگر نشر نگاری پر بھی خاصا عبور حاصل ہے۔ اُن کا مطالعہ کافی وسیع ہے۔ انگریزی کے ادبی رجحانات سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ قد رت نے انہیں شعرو شاعری اور تحقیق و تنقید کا ایک

اچھا ذہن عطا کیا ہے۔ ادب میں کسی بھی قسم کی مقصدیت کے خلاف ہیں۔ ان کی نظر میں اردو کے مکتبی اس تذبذب مغرب کے درآمدہ رجحانات کی افزائش کر رہے ہیں اور اردو کے تخلیق کار اپنی روایتی فکری اساس کو مسترد کر کے مصنوعی دانشور اور موجد بننے کی تگ و دو میں ہیں جس کے نتیجے میں پورے برصغیر میں اردو شعروادب کی نظریاتی اور فکری اساس نہیں بن پائی ہے۔ بلراج کمار بخشی برصغیر ہندوپاک کو انگریزوں کا نقال گردانتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ان تینوں ملکوں نے زندگی کے ہر شعبے میں یورپ اور امریکہ کی نقل کر کے اپنا تہذیبی اور ثقافتی سفر طے کیا ہے اور نقل کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ بلراج کا ایک مضمون ”اظہار ذات - ایک سماجیاتی اسلوب“ (جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی روشنی میں) شعبہ اردو جموں یونیورسٹی جموں توی کے ششمی ہی مجلہ ”سلسل“ ۲۰۰۵ء کے شمارہ ۱۵ میں شائع ہوا ہے۔ مذکورہ مضمون کافی معلوماتی اور دل چسپ ہے۔ فاضل مصنف نے اس مضمون میں اظہار ذات کے حوالے سے انسان کے اُن ابتدائی اظہار خیالات کے وسائل کی نشاندہی تاریخی ادوار میں کی ہے کہ جب انسان ابھی ابتدائی تہذیب کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اور وہ اپنے جذبات و تصورات کے اظہار کے لیے مختلف اشیا کو استعمال میں لاتا تھا۔ اسی مضمون میں انہوں نے ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت جیسے دہی رجحانات اور تحریکوں کو اپنے مخصوص دانشورانہ ذہن سے مسترد کرنے کی سعی کی ہے۔ بلراج بانگ دہل یہ اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اردو میں یہ تمام ادبی رجحانات مغرب کی دین ہیں۔ اردو والے بذات خود کسی ادبی رجحان یا ہیئتِ تجربے کے موجد ہونے سے مستثنیٰ ہیں۔ بلراج کمار بخشی کا مذکورہ مضمون اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ اس میں بیک وقت تین ادبی تحریکوں یا رجحانات یعنی ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے بارے میں انہوں نے بڑے فلسفیانہ دلائل کے ساتھ اپنے معروضات پیش کیے ہیں۔ اردو شعروادب کے طالب علم کے لیے مذکورہ مضمون کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ آئیے بلراج کمار بخشی کے مضمون ”اظہار ذات - ایک سماجیاتی مطالعہ“ (جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی روشنی میں) سے، خود وہ اقتباس ملاحظہ کریں جس میں انہوں نے اپنے وسیع مطالعے اور گہرے مشاہدے کا ثبوت خوب صورت الفاظ اور متاثر کن اسلوب بیان میں دیا ہے۔ بلراج لکھتے ہیں:

”مغرب میں بیسویں صدی کے اواخر میں جدیدیت کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ صنعتی انقلاب، نئے نئے سائنسی انکشافات و ایجادات اور نئی تکنالوجی نے مغرب کی عمومی زندگی کو بنیادی سطح پر متاثر کرنا شروع کر دیا۔ نئے رجحانات نے صدیوں سے محفوظ مذہبی معاشرتی اور سیاسی عقائد کو جھنجھوڑا اور ماضی کی نام نہاد عظمتوں کو تشکیک کے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا۔ لازمی تھا کہ اس دور کی اخلاقیات، نظریات اور حیثیت متاثر ہوتی اور ہوئی۔ وہ لوگ بدلتے دھاروں کے ساتھ بہتے رہے اور تشکیک، تنہائی، ذات کا کرب، ٹوٹی قدریں اور بے رشتگی وغیرہ اُن کے مسائل بنتے رہے۔ لیکن ایشیا اور خصوصاً برصغیر ہندوپاک میں اُن دنوں آپ کیا کر رہے تھے؟ مغرب جب ریڈیو، ٹیلی گراف، اسٹیم انجن، پرنٹنگ پریس، ٹیلی فون، ہوئی جہاز، ویکسی نیشن، بجلی کا بلب، ٹائپ رائٹر بنا رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ افیون کی کاشت اور بیڑی بازی؟ وہ لوگ جب ریڈ کراس، میکنا کارٹا، نوبل انعام، یگ آف نیشنز قسم کے عہد ساز ادارے تشکیل کر رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ جب چیخوف، گورکی، لارنس، کافکا اور رسل وغیرہ شاہکار تخلیق کر رہے تھے تو آپ کیا لکھ رہے تھے؟ میں پوچھتا ہوں بین الاقوامی نظریاتی اور فلسفیانہ اساس میں آپ کا حصہ کیا ہے، صفر؟ (صفر اور اعداد و شمار کے سلسلے میں بغلیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں گذشتہ ہزار پانچ سو برس کو محیط آپ کی کارگذاری کی بات کر رہا ہوں) مغرب نے اس کرب کو جھپلا۔ یہ وارداتیں اُن کے ساتھ ہوئیں۔ انہوں نے غیر یقینی کے پانیوں میں مدتوں ہچکولے کھائے اور پھر انہوں نے خود کو دریافت کیا، بدلتے تناظر میں زندگی کو از سر نو منظم کرنے کی کوشش کی۔ اپنے نظریات تشکیل کیے، مستعار نہیں لیے اور نئے سرے سے ترجیحات ترتیب دیں اس لیے آج اگر مغرب کا فنکار تنہائی، یاسیت اور بے رشتگی کی شکایت کرتا ہے تو یہ تجربہ اُس نے محسوس کیا ہے مگر ہندوپاک میں اردو کے قلم کاروں نے سر کے

بال اور واڑھیاں بڑھا کر مغربی دانشوروں کا میک اپ تو کر لیا ہے مگر انہیں کون سی تنہائی کا کرب کھائے جا رہا ہے۔“

مندرجہ بالا اقتباس اپنے اندر ایک جہانِ معنی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بلراج نے مغربی سرزمین پر صنعتی، اقتصادی، سائنسی اور تکنیکی انکشافات و ایجادات کی صورت میں رونما ہونے والی ان تمام تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے آنے والے وقت میں تمام دُنیا کے ممالک پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور انسان کے عقائد و نظریات کو متزلزل کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مغربی ممالک نے نئی نئی ایجادات و اختراعات میں پہل کی ہے اور انسانی ضروریات کے مطابق ایجادات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بالمقابل برصغیر ہندو پاک نے ایجادات کی دُنیا میں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ گویا معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں زندگی کے ہر شعبے میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یہ سب مغرب کی دین ہے۔ بلراج بخشی نے اپنے مضمون میں جہاں عالمی تناظر میں ارتقاء پذیر معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیوں کا ذکر بڑے مفکرانہ انداز میں کیا ہے تو وہیں انہوں نے برصغیر کے اردو ادیبوں کی توجہ زرخیز تخلیقی اُہج اور جدلیاتی عمل میں افضل ترین جمالیاتی جس کی طرف بھی مبذول کروائی ہے۔ مزید برآں فن کار اپنی ذمہ داری سے کس طرح عہدہ براہوسکتا ہے، اس بارے میں مفید اشارے کیے ہیں۔ ایک جگہ یوں رقم طراز ہیں:

”جیسے جیسے آپ اقتصادی، معاشی، جذباتی اور حسی امارت کی منزل سر کرتے جائیں گے، ویسے ویسے رد و قبول کے جدلیاتی عمل سے آپ کی جمالیاتی جس بتدریج افضل تر ہوتی جائے گی اور یہ تبھی ہوگا جب فن کار ارد گرد و درپیش مسائل میں سے وقتی اور صحافتی مسائل کو درکنر کر کے زندگی کے بنیادی مسائل سے نبرد آزما ہوگا اور تب اس کے فن، فن پارے اور تخلیق سے اُس کی اپنی مٹی کی خوشبو آئے گی اور تب فن کار اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہو کر اظہارِ ذات کے کرب سے نجات پائے گا۔ کسی بیرونی معاشرے سے کردار و واقعات کو پرانے شہروں کی گوبر سے سنی سڑکوں پر ایستادہ کرنے کی ادبی بازیگری وقتی طور پر دوسروں سے الگ تو دکھا سکتی ہے مگر ذہن و دل کو دیر تک متوجہ نہیں رکھ سکتی۔“

جیسا کہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ بلراج کمار بخشی بنیادی طور پر شاعر ہیں۔ ایسے شاعر جو عروض و قواعد اور زبان و بیان پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ بلراج کی طبیعت میں سادگی، لطافت، نفاست اور ادبی چاشنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اور یہی اوصاف حمیدہ اُن کی شاعری میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اُن کی زیادہ تر غزلیں پیاری زمینوں اور مہترنم بحروں کی حامل ہیں۔ اُن کے اشعار میں عصری مسائل اور وارداتِ قلبی کا بیان پوری فنی مہارت کے ساتھ قاری کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ بلراج کی غزلوں میں ان کا لب و لہجہ، لفظیات، تراکیب اور اس کی نئی معنویتیں ایک خاص رخ اختیار کر لیتی ہیں اور ہمیں ان کی شاعری نئے طرزِ احساس کی شاعری معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً بلراج کی غزلوں سے ماخوذ یہ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

گمانِ لمحہ کبھی وہمِ لازوال ہوئے
نگاہِ اہلِ خرد میں کہاں بحال ہوئے

اس لیے مجھ سے میرے دوست خفا رہتے ہیں
کہ مجھے اُن سے شکایت یا طلب کچھ بھی نہیں

جیسے مری شکست میں اُس کا بھی ہاتھ ہے
جب بھی ملے وہ آنکھ چراتا ہوا ملے
رونے رُلانے والے ہی ملتے رہے ہمیں
بلراج کوئی ہنستا ہنساتا ہوا ملے

مرا بدنام ہو جانا تیرا مشہور ہو جانا
چلوٹے ہو گیا اک دوسرے سے دُور ہو جانا
مری تنہائیوں کے بن رہے ہیں ان گنت قصے
کوئی بن باس کہتا ہے کوئی مفروز ہو جانا

بچھڑنا اپنا مُقدّر ازل سے ہے لیکن
یہ سانحہ کسی اگلی گھڑی کو ٹل جاتا

رنگ سارے بکھرتے جاتے ہیں
کوئی بارش کہیں تھمی ہوگی
تم مجھے یوں بھٹلا نہ سکتے تھے
میری چاہت ہی میں کمی ہوگی

کبھی ہنساتا رہا اور کبھی رُللاتا رہا
بھٹلا رہا یا بُرا وقت آزماتا رہا
جو لوٹ آئے وہ رسماً نہ مڑ کے دیکھ سکے
مگر جو ڈوبا ہاتھ دیر تک ہلاتا رہا

وہ چپ رہا تو ہوا اس قدر ملال مجھے
کہ جاتے جاتے کئی دے گیا سوال مجھے
اُسی کو میری خموشی قبولِ جرم لگی
کبھی نہ کرنے دیا جس نے عرضِ حال مجھے

مندرجہ بالا شعار کی قرأت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بلراج بخشی کی غزل نہ تو عورتوں سے باتیں کرنے تک محدود ہے اور نہ ہی وہ کسی خیالی یا حقیقی محبوب کی رُلف و عارض اور اُس کی وفا اور جفا کا تذکرہ کرتے ہیں بل کہ اُن کی غزلوں اور نظموں میں ایک ایسے ماحول و معاشرے کی کارفرمائی کا ذکر ملتا ہے جو تمام اخذاتی اور تہذیبی اقدار کو روندتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور جہاں عصری حسیت اور جدید زمانے کی چیرہ دستیوں، سماجی نا انصافیوں، محرومیوں اور تشنگیوں کا خاصا عمل دخل ہے۔ اس پر آشوب دور کو شاعر نے اپنے مخصوص لب و لہجے اور لفظ کی نئی معنویت عطا کر کے خاصہ پر کیف اور فکر انگیز بنا دیا ہے۔

ضلع اُدھم پور کے ایک اہم شاعر جن کی شاعری غم ذات اور غم کائنات کا حسین امتزاج کہی جاسکتی ہے وہ سعید اللہ ملک حزیں (مرحوم) ہیں جو ۱۹۲۹ء میں اُدھم پور سے تقریباً اسی کلومیٹر دور جنوب کی طرف واقع سدا بہار جنگلوں اور فلک بوس پہاڑوں سے گھرے ہوئے مقام ڈھونہ میں پیدا ہوئے۔ سعید اللہ ملک حزیں نے دسویں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ چوں کہ اُس دور میں ان کے علاقے میں تعلیم کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا اس لیے حصول تعلیم کی خاطر ’نہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قدرت نے اُن میں تعلیم کا ذوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی ذوق کے باعث انہوں نے اپنے والد سے اردو اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں اساطیری قصے، کہانیاں، حکایتیں اور صوفیانہ شاعری پڑھنے کا موقع ملا، تو شعر و ادب کی تشنگی نے شدت اختیار کی۔

حزیں کو شاعر بنانے میں ۱۹۴۷ء کے ہولناک تاریخی واقعے کا خاصا عمل دخل رہا ہے کہ جس واقعے میں ان کی جواں سال اور وفا شعار بیوی افراتفری کے عالم میں ان سے جدا ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ غم جدائی میں نڈھال رہے اور بالآخر تلاشِ بسیار کے بعد انہیں اپنی پیاری رفیقہ حیات سے ملاقات نصیب ہوئی۔ سعید اللہ حزیں نے ۱۹۴۷ء کے سانحہ میں اپنی خائیاں برپا دی کا ذکر ایک جگہ ان الفاظ میں کیا ہے:

”کچھ ہی عرصہ بعد ۱۹۴۷ء کے ہولناک فسادات چھڑ گئے۔ ہزاروں سہاگ لٹ گئے۔ ولدین سے بیٹے اور بھائی سے بھائی پکھڑ گئے۔ اسی اثنا میں میری رفیقہ حیات بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ میرے لیے تو گویا قیامت برپا ہو گئی۔ سخت پریشانی کا عالم تھا مگر خدا کی رحمت سے مایوس نہ تھا۔ تلاش کا عمل جاری رکھا۔ دُعائیں کرتا رہا، آپس بھرتا رہا۔ آخر اللہ نے ایک روز ہم پکھڑوں کو ملا ہی دیا۔ میری پیاری بیوی میری رفیقہ حیات ہی نہیں، میری زندگی، میرا عشق، میری عزت ہے، میرا حاصل زیست ہے۔ اللہ نے رحم فرمایا، میری دعائیں قبول ہوئیں، آپس عرش بریں تک پہنچیں اور ہم پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ آخر کار تقسیم ملک کا زخم مندمل ہونا شروع ہوا۔ اُجڑے گھر آباد ہو گئے، خوشیاں آگئیں، غم مٹ گئے۔ خدا جانے کیوں وہ جدائی کا صدمہ، وہ تنہائی کا زخم مجھے آج بھی ہرا

نظر آتا ہے۔ اس وقت جب کہ میں یہ چند الفاظ تحریر کر رہا ہوں میری آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی ہیں۔ سینے میں ایک طلاطم ہے، شعلے اُٹھ رہے ہیں اور پرانی یادوں کے زخم پھر سے تروتازہ ہو گئے ہیں، اپنی بیوی کی جدائی نے مجھ ان پڑھ کو شاعر بنا دیا۔“ (مشمولہ ”تنکا تنکا آشیاں“

از سعید اللہ ملک حزیں (امروز کتب مالیر کوئٹہ پنجاب ۲۰۰۱ء، ص ۵۴)

سعید اللہ ملک حزیں کی غزلوں اور نظموں کا خوب صورت اور دل کش و دل نشین شعری گلدستہ ”تنکا تنکا آشیاں“ کے نام سے ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا ہے۔ یہ مجموعہ حزیں کی رحلت کے تقریباً دو ماہ بعد امروز کتب مالیر کوئٹہ (پنجاب) نے شائع کیا ہے۔ خالد کفایت (جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ وہ بھی اردو کے ایک اچھے شاعر تھے۔ ”آشوب غم“ ان کے کلام کا مجموعہ ہے) نے مذکورہ شعری مجموعے کی ترتیب و تہذیب کی ہے۔

حزیں کا مجموعہ کلام ”تنکا تنکا آشیاں“ ۱۲۰ صفحات پر مشتمل ہے جس میں مناجات، حمد و نعت، غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ ”تنکا تنکا آشیاں“ کا ایک بڑا حصہ غزلوں سے مزین ہے۔ ان غزلوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حزیں کلاسیکی غزل کے مزاج سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے ذاتی تجربات و احساسات ان کی غزلوں میں اس انداز سے ڈھلے ہوئے ہیں کہ پڑھنے والا سر ڈھننے لگتا ہے۔ نغمگی، نازک مزاجی، معنی آفرینی حزیں کی غزل گوئی کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری میں تصورات کی رنگارنگی، حسن و عشق کی کارفرمائی اور ایک نئے فکر و احساس کا بیان موجود ہے۔ ڈاکٹر زینت اللہ جادید کلام حزیں پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”حزیں ان شعرا میں ہیں جو جدوجہد اور تلاش حسن کو انسانی زندگی کا فریضہ سمجھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تجربہ، شوق و تجسس اور کوششوں کی رنگارنگی ملتی ہے۔ نیز تصورات کی وسعت، تجربے کی گہرائی، ذہن کی صفائی اور فیصلے کی قوت ان کے فکر و احساس کی نمایاں خوبی ہے۔ حزیں کی زبان و بیان کی خصوصیت یہ ہے کہ موصوف مبہم الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ سادگی اور پُرکاری سے کام لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے یہاں عشق کا موضوع غالب ہے اور غزل ماضی کی روایاتِ شعر گوئی سے

آراستہ ہے لیکن ان کے شعری فکر میں جدید انسان کے رویے عصری صورت حال کی کوکھ سے جنم لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ پیش نظر مجموعہ میں غزل کی تاریخ کا گہرا شعور اور عصری حسیت کی زیریں لہریں قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ”تکا تکا آشیاں“ انسانی زندگی کی تعمیر و تشکیل میں انسانی جدوجہد کا ایک شعری استعارہ ہے۔“

(تکا تکا آشیاں، ص: ۱۰، ۱۱)

”تکا تکا آشیاں“ کے اولین صفحات پر چند مناجات درج ہیں۔ اگرچہ تعداد میں یہ مناجات صرف تین ہیں مگر ان میں فنکاری کے جوہر دیکھنے میں آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی رحیمی و کریمی کا ذکر کرنے کے ساتھ حزیں نے اپنی ہستی موہوم کا اعتراف جن اشعار میں کیا ہے وہ قابل ملاحظہ ہیں۔

ترے در کے یارب سوا ہی ہیں ہم
کوئی بات تجھ سے نہیں ہے چھپی
تو رزاق و مالک ہے مخلوق کا
نہیں تجھ سا دنیا میں کوئی سخن
اٹھائے ہیں دکھ میں نے مولا بہت
جو بگڑی تو قسمت نہ اب تک بنی
امیدوں کی کشتی ہے منجدھار میں
نہ اب تک کسی بھی کنارے لگی
ہو میری طرف بھی نگاہ کرم
ملے میری ظلمت کو بھی روشنی

بے کسی، عاجزی، انکساری، حق و صداقت کی راہ پر زندگی بسر کرنے کی آرزو اور ظلمتِ حیات میں نورِ حق کی تمنا حزیں کی ان مناجات کا طرہٴ امتیاز ہے۔ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے انہوں نے جن الفاظ و تراکیب کا انتخاب کیا ہے وہ پُر تاثیر ہیں۔ یہی وہ عمدہ شاعرانہ انداز ہے جو بغیر ریاضت اور اکتساب کے کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ حزیں کے کلام میں الفاظ کی سادگی اور بیان کی روانی قاری کے ذہن پر ایک دیرپا تاثر چھوڑتی ہے۔ مثلاً

ذیل کے اشعار ملاحظہ کیجئے

بڑھاپا ہو یا کہ جوانی ہو یارب
عبادت مری زندگانی ہو یارب
بلائے مجھے جب تو دربار اپنے
تو سجدہ جہیں پر نشانی ہو یارب
بوقتِ نزعِ دل میں ہو چاہ تیری
ترا کلمہ لب پر زبانی ہو یارب
مروں جب تو ایمان ہو ساتھ میرے
جو مجھ پر تیری مہربانی ہو یارب

حزین کی غزلوں میں زیادہ تر حسن کی نزاکتیں اور عشق کی ستم ظریفیوں کا بیان کافی حد تک موجود ہے۔ اس حسن و عشق کے امتزاج نے ان کی غزلوں میں ایک ایسی رعنائی اور دل کشی پیدا کر دی ہے، جو قاری کی جمالیاتی حس کو بیدار کرتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حزیں نے عہدِ شباب میں حسن و عشق کے کئی تیر سہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو شاعری اور بالخصوص اردو غزل میں حسن نسواں اور عشق پیچاں کا تذکرہ بہت حد تک فرسودگی اختیار کر چکا ہے مگر پھر بھی اس تذکرے کی اہمیت و معنویت اپنی جگہ مسلم ہے اور اردو غزل میں اس کے برتاؤ سے گریز کرنا اردو شاعری کی آبرو کو پامال کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ عشقیہ کیفیات میں آفاقیت ہوتی ہے اور شاعر جب اپنے مخصوص لب و لہجے میں ان عشقیہ مضامین کو بیان کرتا ہے تو وہ فردِ واحد کے اضطرابی جذبے تک محدود نہیں رہتے بل کہ وہ ایک قدر مشترک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو حزیں ہمیں ایک حساس شاعر معلوم ہوتا ہے جو خوابوں اور خیالوں یا تخیلاتی ماحول کا پروردہ نہیں بل کہ زندگی کی صداقتوں اور تخیلوں کا شاعر ہے۔ زندگی کی تلخیوں کو فراموش کرنے کے لیے وہ اپنے محبوب کے حسن کی نزاکتیں اس طرح شاعرانہ پیرائے میں بیان کرتا ہے

ہنسے محبوب جب میرا تو موتی سے برستے ہیں
مہک اٹھتی ہیں کلیاں دل میں آنچل کی ہواؤں سے

جگر کو تھم لو دل سے تو پہلے مشورہ کرلو
محبت بعد میں کرنا سچلی اپراؤں سے
نگاہوں سے نگاہیں مل گئیں صد شکریہ تیرا
گلہ ہے کج ادائی سے نہ شکوہ ہے جفاؤں سے

.....

کالی زلفیں چاند سا منکھڑا
جھکے جھکے وہ نین کنوارے
ہونٹ، آنکھ، پیشانی یوں ہیں
جیسے ہوں شب میں چاند ستارے

.....

آنکھوں میں کاجل ہونٹوں پہ لالی
دیکھی نہ ایسی جادو جالی
مہتاب چہرہ، زلفوں کا پہرہ
آنکھوں میں شوخی مرگاں ہدلی

.....

ہمیشہ کھوسا جاتا ہوں میں ماضی کے تصور میں
بھلا دیتا ہوں سب کچھ جب جوانی یاد آتی ہے
وہ لمحے یاد آتے ہیں جو گزرے تیرے پہلو میں
جو تیرے ساتھ بیتی رت سہانی یاد آتی ہے
خیالوں میں جو آ جاتے ہیں اے جاناں تیرے ابرو
گلے پر اپنے خنجر کی روانی یاد آتی ہے

مندرجہ بالا اشعار کے مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حزیں کے دل و دماغ پر
اپنے محبوب کے حسن اور اس کے پہلو میں گزارے حسین اور پُر لطف لمحات کی یاد ایک ایسی
ککب بن کر رہ گئی ہے جو بھلائے نہ بھولے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عہد شباب کی تلخ یادیں
شاعر کے تحت الشعور کا ایک قیمتی اثاثہ بن کے رہ گئی ہیں۔ کسی نے بجا فرمایا ہے کہ ”یادِ ماضی

عذاب ہے یارب!‘‘ حزیں کی شاعری پر یہ قول صادق آتا ہے۔

حزیں کی غزلوں میں اگرچہ حسن و عشق کی کیفیتوں کا ذکر زیادہ ہے مگر ان کی کچھ غزلیں ایسی بھی ہیں جن میں عہدِ حاضر کے انسان کی شہر پسندانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ وہ ان لوگوں کو اپنے طنز کا نشانہ بناتے ہیں جو انسانی اوصاف سے مُتصِف نہیں ہیں۔ حزیں کا طرزِ سخن طبِ بڑا اثر ہے۔ وہ ایک صحت مند نظامِ حیات کے متمنی نظر آتے ہیں مگر ان کے نزدیک جو افراتفری اور نفس پرستی کا ماحول گرم ہے اس سے وہ بے حد نالاں ہیں چنانچہ کہتے ہیں

ہم نے کیا کیا بندے دیکھے
آنکھوں والے اندھے دیکھے
چاند سے بھی اجلے لوگوں کے
طور طریقے گندے دیکھے
کھاتے پیتے پھر بھی بھوکے
ایسے بھی کچھ بندے دیکھے
خون کے پیاسے جان کے دشمن
کیا کیا سب کے دھندے دیکھے
دنیا کے حمام میں یارو!
ہم نے تو سب ننگے دیکھے

نہ اُلفت، نہ چاہت، نہ شفقت، نہ عزت
عجب ہم بھی رنگِ زماں دیکھتے ہیں
سیاست کے اسلوب سے تنگ آ کر
پریشان پیر و جواں دیکھتے ہیں
ملی رہبری جب سے ہے رہزنوں کو
تو لُٹتے ہوئے کارواں دیکھتے ہیں

”تکا تنکا آشیاں“ کے دوسرے حصے میں حزیں کی نظمیں شامل ہیں۔ حزیں کی نظموں میں بھی ان کی غزلوں کی طرح جاننداری اور روح پروری کا عنصر موجود ہے۔ یہ نظمیں الفاظ کی سحر آفرینی، خیالات کی رنگارنگی، لب و لہجے کی نزاکت، علامتوں اور استعاروں کی فنکاری کی حامل ہیں۔ نظمیں حصے میں نعت، توبہ، خدا کرے، یادِ ماضی، آتا ہے یہ مجھ کو، ہزاروں خواہشیں ایسی، اُردو، میرا وطن، تو بھی بدل حزیں کہ زمانہ بدل گیا، مالیر کوٹلہ، اپنے وطن سے، خوب ہوتا اور آج کل، ایسی نظمیں ہیں جن میں حزیں کے عشقِ رسولؐ، یادِ ماضی اور اپنے وطن کی محبت کے پاکیزہ جذبات و احساسات کا بخوبی پتا چلتا ہے۔ انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ ہندوستان میں لاقانونیت کے باعث بد اخلاقی، بھوک، غربت و افلاس، بیماریاں اور انسانی رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اس تمام طوائفِ الملوکی کے پیدا کردہ وہ جھوٹے سیاست دان ہیں جو عوام سے جھوٹے وعدے کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حزیں کی نظم ”میرا وطن“ سے ماخوذ یہ اشعار ملاحظہ کیجیے

گرانی جہاں پر بلا بن کے آئی
اُداسی عجب سب کے دل پہ ہے چھائی
یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے
لٹیروں کی ہر جا جہاں ٹولیاں ہیں
ہیں چھتی جہاں رات دن گولیاں ہیں
یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے
نہیں ملتی بھوکے کو روٹی جہاں پر
نہ رہنے کی خاطر مکاں ہے میسر
یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے
جہاں لیڈروں کی ہے یہ مہربانی
حسین خواب اور سارے وعدے زبانی
یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے
ہر اک بھائی کو بھائی کاٹے جہاں پر

لہو بھائی کا بھائی چائے جہاں پر
یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن ہے

.....

ان تصریحات سے یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ حزیں کی بعض نظموں میں ان کی وطن پرستی، قومی بیداری اور ان کے اپنے دور پر آشوب کا عکس جھلکتا ہے۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا رنگ و آہنگ اور موضوع کی بولچھنی قاری کو ذہنی آسودگی اور ادبی لطف عطا کرتی ہے اور یہی خوبی حزیں کی مقبولیت کا سبب ہے۔

..

سوتنتر دیو کو تو ال بھی اُدھم پور شہر کے رہنے والے ہیں۔ وہ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں مگر اردو کے شیدائی ہیں۔ ان کی ادبی دلچسپی کا بین ثبوت یہ ہے کہ وہ اردو میں افسانے لکھتے ہیں جو زیادہ تر روزنامہ ”ہند سماچار“ اور، ہنامہ ”زریں شعاعیں“ (بنگلور) میں شائع ہوتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں سیاسی و سماجی برائیوں کا ذکر بڑے فنکارانہ طور پر کرتے ہیں۔ کہانی لکھنا سوتنتر دیو کو تو ال کا پہلا عشق ہے مگر ابھی تک ان کے افسانوں کا کوئی انتخاب منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ چوں کہ جن مسائل سے وہ جو جھ رہے ہیں وہ ضلع اُدھم پور کے اردو ادیبوں کے مشترک مسائل ہیں جن کا تفصیلی ذکر اگلے صفحات پر آ رہا ہے۔ بہر حال سوتنتر دیو کو تو ال وکالت جیسے اہم اور منصفانہ پیشے کی گونا گوں مصروفیات کے باوجود اردو کی آبیاری کرنے میں منہمک ہیں اور کو تو ال کی یہی ادبی کاوش ان کے عاشق اردو ہونے کی دلیل ہے۔

عبدالحمید پہاڑی چوں کہ پہاڑوں کے دامن میں پلے بڑھے ہیں، اسی مناسبت سے پہاڑی تخلص کرتے ہیں۔ ان کا وطن جکھیڈ ہے جو اُدھم پور سے تقریباً پچانوے کلومیٹر دوری پر جنوب کی طرف واقع ہے۔ دریائے توی کے کنارے جکھیڈ کا سرسبز و شاداب علاقہ صدیوں سے اہل نظر و اہل فکر کو دعوتِ نظارہ دے رہا ہے۔ سدا بہار جنگلوں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں، ترنم ریز آبشاروں اور جھرنوں، قسم قسم کے جنگلی پکھیروں کی کانوں میں رس گھولتی بولیوں اور خشک ہواؤں کی خشکی سے ہر کوئی مسرور ہو جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ بس یہاں پر

سفر حیات کا اختتام ہو۔ عبدالمجید پہاڑی نے اسی فطری ماحول میں پرورش پائی ہے۔

عبدالمجید پہاڑی ایک انتہائی نیک، نرم دل اور خیر خواہ بزرگ ہیں۔ وہ اب تقریباً عمر رسیدہ ہیں۔ وہ کسی کالج یا یونیورسٹی سے سند یافتہ نہیں ہیں بلکہ صرف پانچویں پاس ہیں۔ مگر ذاتی محنت اور ذوقِ ادب نے انہیں شاعر بنادیا۔ وہ اردو کے علاوہ ڈوگری اور پنجابی میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ ان کی غزلیں اور نظمیں ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ ہوتی رہتی ہیں۔ عبدالمجید پہاڑی صاحب کا مجموعہ کلام اگرچہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے مگر وہ برابر لکھ رہے ہیں۔ ان کے کلام میں فکر کی گہرائی ملتی ہے۔ وہ ناصحانہ انداز بیان میں انسانی کردار سازی کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں۔ اُن کی غزلوں اور نظموں میں عصر حاضر کے اُن منافقوں پر گہرا طنز ملتا ہے جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑ بنے غریب اور سادہ لوح انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ اس ضمن میں پہاڑی کے مندرجہ ذیل اشعار قابل ملاحظہ ہیں۔

تیرا حسن وِ لبرانہ، میری نظر عاشقانہ

تیری چال مُفسدانہ، تری نظر باغیانہ

قد کا دراز ہونا ہے صلیب کی نشانی!

عجیب سی ہے تری یہ طرزِ حاکمانہ

عیاریوں سے بہتر تو عدل پروری ہے

لاؤں کہاں سے اپنے وہ طورِ مُنصفانہ

اُس وطن پہ پہاڑی کیا ناز ہو کسی کو

مُحافظ کریں جہاں پہ حرکاتِ بزدلانہ

مختصر یہ کہ عبدالمجید پہاڑی کی شاعری میں بادِ نسیم کی نرمی پائی جاتی ہے۔ اُن کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ دقیق اور مبہم تراکیب کا استعمال نہیں کرتے۔ تشبیہات و استعارات کا بر محل استعمال، فکر انگیز تراکیب و علامت سے پہاڑی کی شاعری میں ایک آب و تاب پیدا ہو گئی ہے۔

ضلع اُدھم پور میں اردو کے ادیبوں کو جو مسائل درپیش ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اُدھم پور میں کوئی ایسی ادبی انجمن نہیں ہے جو ہفتے یا مہینے میں باقاعدہ طور پر کوئی

ادبی محفل منعقد کرتی ہو جہاں ادبی ذوق رکھنے والوں کی نگارشات کو سنایا جاتا ہو اور

ان کی اصلاح کی جاتی ہو۔

۲ اس ضلع میں ریاست کے دوسرے ضلعوں کی طرح کوئی ریڈیو اسٹیشن بھی نہیں ہے جہاں سے اردو کے ادبی پروگرام نشر ہوں۔ اردو کے ادیبوں کو اپنی شعری یا نثری تخلیق جموں ریڈیو اسٹیشن سے نشر کروانی پڑتی ہے، جس میں ان کا وقت اور روپے دونوں صرف ہو جاتے ہیں۔

۳ ضلع اڈھم پور سے اردو کا کوئی بھی ادبی مہنامہ یا اخبار بھی نہیں چھپتا جس میں یہاں کے شعرا کا کلام یا کوئی علمی و ادبی مضمون شائع ہو۔

۴ اڈھم پور میں اردو کا پریس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے شاعر و ادیب پریشانی کا سامنا کرنے کے بعد اپنی کتابیں دہلی یا پھر پنجاب میں چھپواتے ہیں۔ جناب امین بخارہ اردو کے ایک ایسے محسن ہیں جو اردو کی خدمت اور اس کے فروغ کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں۔ وہ جموں میں سکونت پذیر ہیں۔ ان کے بڑے صاحبزادے محمد عبداللہ قریشی نے عرصہ چھ سال سے کریسنٹ ہاؤس پبلی کیشنز اور ڈائمنڈ بک ہاؤس جیسے ادارے قائم کیے ہیں جن کے تحت وہ ریاستی ادیبوں اور شاعروں کی کتابیں کمپوزنگ کرنے کے بعد انہیں دہلی میں چھپواتے ہیں۔ بخارہ صاحب کے صاحبزادے بہت حد تک ریاستی سطح کے ادیبوں کو معیاری کتابیں واجب دام پر چھپوانے میں مدد کر رہے ہیں۔

۵ ضلع اڈھم پور میں انجمن ترقی اردو ہند کی کوئی شاخ قائم نہیں کی گئی ہے جس کے تحت یہاں کے ادیبوں کو وہ مراعات حاصل ہوں جو اس انجمن کے منشور میں شامل ہیں۔

۶ قومی کونسل برائے فروغ اردو، مرکزی سرکار کا قائم کردہ ایک ایسا ادارہ ہے جو محض اردو کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ بہترین کام انجام دے رہا ہے۔ لیکن ضلع کی سطح پر کونسل کی شاخ قائم کی جانی چاہئے۔

۷ محکمہ اطلاعات و نشریات کے تحت اردو کا ماحول اور اس کی آبیاری کے لیے بہتر پروگرام منعقد کروائے جاسکتے ہیں مگر اس سلسلے میں بھی مایوسی ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ محکمہ اردو کے لیے اس طرح فعال نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔

۸ جموں و کشمیر اکادمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لنگویجز کی شاخیں ریاست کے تقریباً ہر ضلع

میں قائم کی گئی ہیں مگر اُدھم پورا اس شاخ سے محروم ہے۔ اگر کلچرل اکادمی کی شاخ اُدھم پور میں قائم کی جاتی تو یہاں کے ادیبوں کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق حوصلہ ملتا۔ مزید یہ کہ اردو اور دیگر زبانوں کے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل جاتا۔

۹- ہم جس دور میں سائنس لے رہے ہیں، یہ سائنس اور تکنالوجی کی ترقی کا دور ہے۔ اس دور میں کمپیوٹر، موبائل فون، ای میل سسٹم، ٹیلی ویژن جیسی تمام برقی رفتار سے چلنے والی حیرت انگیز اشیاء ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ضلع اُدھم پور میں اردو کمپیوٹر کمپوزنگ کا کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں ہے جہاں اردو قلم کاروں کو رعایتی طور پر اپنی کتابیں کمپوز کروانے کی سہولت میسر ہو۔

۱۰- ریاست جموں و کشمیر کی بد نصیبی یہ ہے کہ اردو اس کی سرکاری زبان ہونے کے باوجود اردو اکادمی سے محروم ہے جب کہ ہندوستان کی تقریباً تمام ریاستوں میں اردو اکادمیاں قائم کی گئی ہیں۔ اس لیے بالخصوص اگر صوبہ جموں میں اردو اکادمی ہوتی تو اس سے دیگر اضلاع کی طرح اُدھم پور کے ادیبوں کو بھی کافی مدد مل سکتی تھی، مگر یہ سب ایک خواب کی مانند معلوم ہوتا ہے۔

آخر پر یہ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اردو کو روزی روٹی سے جوڑنے کے لیے مختلف وسائل پیدا کیے جانے چاہئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولوں کے اردو اساتذہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ درجہ اول میں بچوں کو داخل کرتے وقت بچوں کے والدین کو اردو میڈیم کے ذریعے تعلیم دلانے کی ترغیب دیں اور پوری سعی کریں کہ بچہ ابتدا ہی سے اردو پڑھے اور اردو سے متعلق اس کے اندر ایک ذوق و شوق پیدا کریں تاکہ نئی پود میں سے ہی آگے چل کر اردو کی نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہوں۔

وقار احسن صدیقی: اپنے کلام کے آئینے میں

ایک بلند پایہ شاعر کی شاعری میں سوز و گداز، درد و کسک، نازک خیالی، جذبات و احساسات کی ولولہ انگیزی، زندگی کی صداقتوں اور آفاقی قدروں کا بیان، علم عروض سے گہری واقفیت اور تمام اصنافِ سخن پر دسترس کے علاوہ تخیل کی بلندی کا پایا جانا لازمی ہے۔ گویا یہ تمام لوازمات یہ خوبیاں ایک شاعر کو بلند درجہ عطا کرتی ہیں یا اس کی شاعری کو ممتاز بناتی ہیں۔ ورنہ یوں تو آئے دن شعر و ادب کے نام پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے مگر شعر و ادب وہی جو قلب کو گرمادے اور روح کو تڑپادے۔ شاعری یا فکشن کے ذریعے قلب کو گرمانے اور روح کو تڑپانے کا یہ عمل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے سالہا سال کی محنت و ریاضت درکار ہوتی ہے اور پھر کہیں جا کر یہ گوہر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص میں شاعری یا فکشن کا ذوق و شوق فطری ہو سکتا ہے مگر اس کی تکمیل تب تک ممکن نہیں جب تک نہ وہ کسی ماہر استاد کی تربیت حاصل کرے اور اپنے ذوق و شوق کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوششیں کرے۔

ڈاکٹر وقار احسن صدیقی کی شاعری پر کسی حد تک راقم الحروف کی یہ تمہید صادق آتی ہے۔ ان کے کلام کا مجموعہ ”عکسِ ہستی“ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک بڑے شاعر کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ ان کا مطالعہ وسیع ہونے کی ایک خاص وجہ یہ رہی ہے کہ وہ اپنی عمر کا ایک طویل عرصہ رام پور رضالائبریری کی خدمات میں گزار چکے ہیں کہ جہاں انہیں مختلف موضوعات پر کثیر کتب کا مطالعہ کرنے کے مواقع نصیب ہوتے رہے ہیں۔ مذکورہ لائبریری کے نظم و ضبط اور اس کے اصول و ضوابط مقرر کرنے کے ساتھ اس کے معیار کو بلند کرنے کے لیے جہاں ڈاکٹر وقار احسن صدیقی نے کارہائے نمایاں انجام دیے تو وہیں

انہوں نے اپنے شعری ذوق و شوق کو نکھارنے اور اسے پروان چڑھانے پر خصوصی توجہ دی۔
 وقار الحسن صدیقی کے کلام کی پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زندگی کی اعلیٰ
 اقدار و روایات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ایک ایسا شاعر جو نہ صرف عصری حالات و
 واقعات یا اپنے پر آشوب دور کو شعری جامہ پہناتا ہو بل کہ حیات و کائنات کی ابدی
 صداقتوں کے علاوہ عہد گذشتہ کی حقیقتوں اور مستقبل کے بارے میں بھی اپنی پیشن گوئیاں
 رقم کرتا ہو، اس کے بڑے شاعر ہونے کی یہ واضح دلیل ہے۔

وقار صدیقی کے کلام میں ان کی یادوں کا ایک لامتناہی سلسلہ موجود ہے۔ انہیں یہ
 یادیں نہایت عزیز ہیں اور زندگی کی الجھنوں سے راہ فرار حاصل کرنے کے لیے وہ یادوں میں
 کچھ دیر کے لیے کھوجنے کی لا حاصل کوشش میں اس طرح کے اشعار کہتے ہیں:

تیری یادوں کے ایک تبسم سے
 گھپ اندھیرے میں روشنی سی ہے

ہم یادوں کا دیپ جلائے گھر میں چراغاں کرتے ہیں
 شاید کوئی بھولا مسافر پھر اس در پر آ جائے

محلوں میں بھی خس پوش مکاں یاد آئے
 مجبور غریبوں کے نشان یاد آئے

ایک دن یاد کریں گے سبھی احباب وقار
 زندگی پیار میں برباد بہت کرتا ہے

مندرجہ بالا اشعار میں وقار الحسن صدیقی کا خلوص اور احترام محبت جھلکتا ہے۔ وہ
 زندگی سے پیار کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ محبوب کی یادیں ان کی زندگی کی تاریک
 راہوں کو منور کرتی ہیں اور انہیں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تیسرے شعر میں ان کی غریب پروری
 کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ محلوں میں رہنے کے باوجود بے بس و مجبور غریبوں کی زندگی پر

ترس کھاتے ہیں اور اس بات کا احساس دلاتے نظر آتے ہیں کہ محلوں میں رہنے والے اصل میں غریبوں کا استحصال کر کے ہی اپنے محلات تعمیر کراتے ہیں۔

ڈاکٹر وقار الحسن صدیقی کے کلام کا مطالعہ کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے جب شاعری کا آغاز کیا تو اس وقت ترقی پسند ادبی تحریک عروج پر تھی اور اس تحریک کے نمایاں اثرات ان کے کلام میں بھی محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر ادیب و شاعر اپنے دور اور جہانات کو شعوری یا غیر شعوری طور پر پیش کرتا ہے۔ وقار الحسن صدیقی کے ترقی پسند نظریات کا اندازہ ذیل کے ان اشعار سے ہوتا ہے۔

سبھی اس بزم میں فکر و نظر کی بات کرتے ہیں
بہت کم ہیں جو احساسِ بشر کی بات کرتے ہیں

یہاں ہر روز اک تازہ سحر آنسو بہاتی ہے
یہ دیوانے نہ جانے کس سحر کی بات کرتے ہیں

ہم سرداد سے چیخیں گے کہ برباد رہے
انقلاب آئے گا اک دن یہ تمہیں یاد رہے

ان اشعار پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقار الحسن صدیقی انسانیت کا ذرور رکھتے ہیں۔ وہ ایک ایسے سماجی اور اقتصادی انقلاب کے خواہاں ہیں جس میں سب ایک خوشحال زندگی جی سکیں۔ ان کے باغیانہ تیور اور انقلابی رجحان سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم عصر شعرا سے بالکل ایک جداگانہ سوچ و فکر رکھتے ہیں۔ وہ محض نظریاتی باتیں نہیں کرتے بل کہ اپنے فکر و خیال سے ایک خوشگوار عملی تبدیلی چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب ہر کوئی احساسِ بشر کی بات کرے، وہ ظلم و ناانصافی کے خلاف محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔

جیسا کہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ وقار الحسن صدیقی ایک وسیع النظر اور انسان دوست شاعر ہیں کہ جو سماج میں ظلم و ناانصافی کو دیکھتے ہیں تو ٹپ اٹھتے ہیں اور تب وہ اس طرح کے شعر کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں:

اگر لکھنا تو میری قبر پر بس اتنا لکھ دینا
یہ اک انسان تھا انسانیت سے پیار کرتا تھا

اس عہد کے انسان کا غم فکر طلب ہے
ہر ایک کو شعلوں میں کھڑا دیکھ رہا ہوں

شہروں شہروں میں ہلچل ہے بستی بستی شعلوں میں
لاشوں کا انبار بچھا ہے یہ کیسی رت آئی ہے

مندرجہ بالا شعار میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ ان کے معنی و مفہوم تک ایک عام قاری کی ذہنی رسائی نہ ہو سکے۔ واضح ہے کہ شاعر نے عصر حاضر کے انسانوں کے دکھ درد اُن کے مسائل و الجھنوں اور فرقہ وارانہ فسادات کی صورت میں شہروں اور بستیوں کے اُجڑنے کی بات کی ہے۔ انسان کی سفاکی اور اُس کی مردہ ضمیری کو شاعر نے جن خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے ان میں طنز و مزح کی گہری کاٹ موجود ہے۔

وقار الحسن صدیقی کی شاعری میں ان کے احساسات و جذبات اور ان کے عہد کے حالات و واقعات کی موثر ترجمانی موجود ہے۔ اپنے شعری آہنگ کے ذریعے وہ انسان کو امن و محبت اور بلند کردار کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کا انہیں شدید احساس ہے، وہ وقت کے تقاضوں کا شعور رکھتے ہوئے کہتے ہیں:

وقت کی مانگ سجائی ہے ذرا دیکھو تو
فکر کی شمع جلائی ہے ذرا دیکھو تو
اشک خونیں شب غمگیں نفسِ شاعر سے
میں نے تصویر بنائی ہے ذرا دیکھو تو

نہ جانے کس فضا میں یار دکھو جاتی ہیں آوازیں
زمانہ جاگتا ہے اور سو جاتی ہیں آوازیں

آخری شعر میں شاعر نے دنیا کی ناپائنداری کا احساس اور وقت کے کھنور میں انسان کی گمشدہ آوازوں کو بہت خوب صورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ واقعی انسان اس دنیا میں وقت کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہے کہ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خواہشوں کا لامتناہی سلسلہ دامن گیر رہتا ہے اور وقت دسے پاؤں گزر جاتا ہے۔

جہاں تک وقار الحسن صدیقی کی غزل گوئی کا تعلق ہے وہ غزل میں مختلف مضامین و موضوعات کو جگہ دیتے ہیں۔ تشبیہات و استعارات اور رمزیت و اشاریت کے بر محل استعمال پر وہ خاص دھیان دیتے ہیں اور اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ غزل میں حسن و عشق، شوخی اور جذبات و احساسات ایک حسین پیکر کی صورت اختیار کریں۔ مثلاً چند اشعار ملاحظہ فرمائیں:

خوشیوں کی رداؤں میں چل رہی ہے ہوا
تیرے خیال کی خوشبو میں ڈھل رہی ہے ہوا

ابھی نقاب رخ تو سحر مسکرا پڑی
بکھری جو زلف ناز حسین شام ہو گئی

آج کی رات عجب رات ہے تنہائی ہے
گو کتا ہے میرے دل میں کوئی کونل کی طرح

ہم تمہارے ہیں تمہارے ہی قریب آ بیٹھے
ہیں جو گستاخ تو محفل سے اٹھا دو ہم کو

ان شعروں میں شوخی بھی ہے، درد و کرب بھی، محبوب سے وصل کی آرزو بھی ہے اور اس کے حسن و جمال کا احساس بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ وقار الحسن صدیقی کا یہ خاص غزلیہ لب و لہجہ انہیں منفرد مقام پر لاکھڑا کرتا ہے۔ وقار صدیقی کا شعری کینوس بہت وسیع ہے، وہ زندگی کی ہر قلمبونی اور اس کی جہات کو اپنے شعری قالب میں ڈالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ زماں و مکاں پہ نظر رکھنے والا یہ خوش مزاج شاعر ذاتی مشاہدے کے تحت اشاروں اشاروں میں

بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ ان کے اشعار میں تہہ داری اور گہری معنویت کا ذخیرہ موجود ہے۔
مثلاً یہ چند اشعار ملاحظہ ہوں:

کچھ لوگ ہیں کہ غیر کا بکتے رہے کفن
اک ہم کہ اپنا چاک گریباں سیا نہ جائے

سلسلہ درد کا بڑھتا ہے تو بڑھ جانے دو
موت مر سکتی ہے انسان نہیں مر سکتا

کچھ مانگتے نہیں ہے نہ رہتے ہیں شان میں
ہم سے فقیر اب نہیں آتے جہان میں

یہ روز نامے بھی کتنے عجیب ہیں یارو
جو روز روز نئے انکشاف کرتے ہیں

وقار الحسن صدیقی کے یہ اشعار ان کے عمر بھر کے تجربے اور مشاہدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے اسے شعری قالب میں ڈھالا ہے۔ عصری حالات میں انسان کی زندگی امن و سکون کی دولت سے عاری ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ حیران و پریشان ہے۔ انسانی رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور خصوص کے بدلے انسان میں ریاکاری کا جذبہ روز افزوں بڑھ رہا ہے۔ آج کا انسان ہنگاموں اور فتنوں سے دور چار ہے اس تمام تشویشناک صورتحال پر وقار الحسن صدیقی بڑے متفکر نظر آتے ہیں اور وہ ان تمام ناخوش گوار حالات سے متعلق اپنا ردِ عمل ان اشعار میں بیان کرتے ہیں:

اب ایسے ہی غم خانوں میں ساری دنیا بستی ہے
زیست جہاں پر تنگ ہوئی ہے موت جہاں پر سستی ہے

اس شہر میں غارت گریاں تو بہت تھے
کچھ گھر کی شرافت ہی بچالے گئی ہم کو

دیکھ کر اب تو مرے دوست بھی کتراتے ہیں
میں اگر خود سے گریزاں ہوں تو شکوہ کیا ہے

گھر کے چاروں اور آتش بازیوں کا شور ہے
جانے کتنی بار دروازے پہ دستک دے چکا

پہلے شعر میں شاعر نے جس لیے کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے کوئی بھی شخص
اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ موجودہ دور میں انسان کی زندگی کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر
حیثیت رکھتی ہے۔ انسانیت کا فقدان ہے اور حیوانیت اپنا ننگا ناچ قتل و خون ریزی اور
بیہمانہ صورت میں دکھا رہی ہے، اس لیے ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔

دوسرے شعر میں ایمان کے غارت گر اور گھر کی شرافت جیسی تراکیب نے معنوی
حسن پیدا کر دیا ہے۔ گویا خاندانی شرافت انسان سے بآسانی رخصت نہیں ہوتی۔

تیسرے شعر میں شاعر کی قنوطیت اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ دوست، دوست نہیں
رہے بل کہ وہ بھی کتراتے ہوئے گزر جاتے ہیں کیونکہ شاعر اپنی زندگی سے بہت نالاں ہے۔

آخری شعر میں آتش بازیوں کا ذکر اصل میں دھماکہ خیز مادے کی طرف اشارہ ہے
کہ نہ معلوم کب اور کہاں کوئی بم پھٹے کہ جس سے انسانی جانیں تلف ہو جائیں۔ اس لیے ہر
شخص اپنے تحفظ کے لیے پریشاں ہے۔

بہر حال ڈاکٹر وقار الحسن صدیقی کا کلام ایک کنہ مشق شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے جس
میں معنی آفرینی، تخیل کی بلندی، حسن و عشق کے لطیف اشارے اور نازک جذبات و
احساسات کی کارفرمائی کے علاوہ ان کے افکار و نظریات کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔
ان تمام شاعرانہ خوبیوں کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وقار الحسن صدیقی ایک بڑے شاعر
کی حیثیت رکھتے ہیں۔

زنفر کھوکھر کا دوسرا افسانوی مجموعہ

”کانچ کی سلاخ“

صوبہ جموں میں اردو افسانے کے اُفق پر زنفر کھوکھر پہلی خاتون افسانہ نگار ہیں جو ”خوابوں کے اُس پار“ اور ”کانچ کی سلاخ“ جیسے خوبصورت افسانوی مجموعوں کے ساتھ ابھر کر سامنے آ چکی ہیں۔ ان کے افسانے اور انشائیے اردو کے موقر رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ صوبہ جموں کے ضلع راجوری کے کچھڑے گاؤں ساج سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون اردو زبان و ادب کے تئیں بے پناہ محبت رکھتی ہے۔

۱۹۹۹ء میں زنفر کھوکھر کا پہلا افسانوی مجموعہ ”خوابوں کے اس پار“ منظر عام پر آیا جسے ادبی حلقوں میں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس افسانوی مجموعے میں شامل تمام افسانوں کو زنفر کی عصری آگہی، عام فہم اسلوب بیان، ظریفانہ انداز اور زندگی سے گہرا تعلق رکھنے والے واقعات کی بنا پر پسند کیا گیا۔ بلاشبہ موصوفہ کو قدرت نے افسانہ نگاری کا جوہر عطا کیا ہے، کیوں کہ تخیل کی بلندی اور فکر کی جولانی یہ دونوں عناصر ان کی افسانہ نگاری میں موجود ہیں۔ پروفیسر ظہور الدین زنفر کھوکھر کی افسانہ نگاری کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”زنفر کھوکھر کی تحریر میں خوش آئند بات یہ ہے کہ اس مقناطیسیت تک پہنچنے کے لیے جس بنیادی جوہر کی ہر فن کار کو ضرورت ہوتی ہے یعنی تخیل

کی بے پایانی اور فکر کی جولانی یہ دونوں عناصر زعفر کے قلم کو قدرت نے مک
حقہ عطا کیے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ بہت جلد ہمیں
زعفر کے ہاتھوں ایسے افسانے بھی پڑھنے کو ملیں گے جنہیں فراموش کرنا
قاری کے بس کی بات نہ ہوگی۔“ (مشمولہ۔ خوابوں کے اُس پار، زعفر
کھوکھر۔ فیض آفسیٹ پریس، دہلی ۱۹۹۹ء) ص۔ ۷)

پروفیسر ظہور الدین کی اس پیشن گوئی کے تین سال بعد زعفر کھوکھر کا دوسرا افسانوی
مجموعہ ”کانچ کی سلاخ“ منظر عام پر آیا۔ زیر نظر مجموعے کا سن اشاعت ۲۰۰۳ء ہے جو ناشر
کریسنٹ ہاؤس پبلی کیشنز جموں نے ہے۔ کے آفسیٹ پریس دہلی سے بڑے دیدہ زیب
سرورق، عمدہ کاغذ، اعلیٰ کمپیوٹر، کمپیوزنگ اور نفاست سے مزین طباعت کے ساتھ شائع کیا
ہے۔ یہ کتب ۲۰۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ جس میں ریاست جموں و کشمیر کے مشہور و معروف
افسانہ نگار امین بنجارا کا دیباچہ ”زعفر کھوکھر کا فن کانچ کی سلاخ کی روشنی میں“ کے عنوان سے
موجود ہے۔ امین بنجارا نے زعفر کے چیدہ افسانوں کے حوالے سے ان کے فنی و تخلیقی محرکات
کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس مخصوص ماحول کے پس منظر کی طرف بھی بلیغ اشارے کیے
ہیں جس ماحول میں زعفر نے اپنا ادبی سفر شروع کیا ہے۔ بنجارا زعفر کھوکھر کے تخلیقی شعور کا ذکر
کرتے ہوئے ایک جگہ یوں رقمطراز ہیں:

”زعفر کھوکھر نے اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات و
حوادث کا اثر قبول کر کے اور اچھے برے لمحوں کے کھیل تماشوں کا گہرائی
سے مشاہدہ کر کے انسانی فطرت کے رموز و اسرار کی گرہوں کو کھولنے کی
جوسعی کی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس میں لمحوں کے کھیل تماشے ہی ان
موضوعات کو جنم دیتے ہیں جن پر فنکار اپنے فن کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ لمحے
چند پلوں پر محیط ہو سکتے ہیں، گھنٹوں اور برسوں پر بھی بلکہ کبھی کبھار ان
لمحوں میں کئی صدیاں بھی پوشیدہ نظر آتی ہیں۔“ (مشمولہ کانچ کی سلاخ۔ ص ۱۰)

کتاب کی پشت پر عامی سطح کے شہرت یافتہ شاعر، محقق، نقاد، خاکہ نگار اور ماہر
اقبالیات جناب پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے ”ایک تاثر“ کے عنوان سے زعفر کھوکھر کو ایک
ایسی خاتون افسانہ نگار قرار دیا ہے جسے کہانیاں بننے کا فن آتا ہے۔ پروفیسر آزاد لکھتے ہیں:

”کانچ کی سلاخ“ میں شامل افسانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ زنفر کھوکھر صوبہ جموں کی ایک ایسی خاتون افسانہ نگار ہیں جنہیں کہانیوں کی بنت کا فن آتا ہے۔ زنفر کھوکھر کے افسانوں میں محسوسات اور احساسات کے کئی پرتو دکھائی دیتے ہیں جو اس امر کو واضح کرتے ہیں کہ وہ زندگی کے ہر پہلو پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور زندگی سے وابستہ گونا گوں مسائل پر غور و فکر کرتا ہوا ذہن ان کے پاس موجود ہے۔“

(مشمولہ کانچ کی سلاخ ص فلپ کور)

زیر نظر مجموعے میں سینڈ ہینڈ، خواب، کانچ کی سلاخ، حادثہ، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، خاموشی، یادیں، پانچ سو روپے، مجبوری، پارٹنرشپ، کچھ نہیں، بندھن، بھول بھلیاں، انجام، سمجھوتہ اور تلقین ایسے افسانے ہیں جو سنجیدہ کہے جاسکتے ہیں کیوں کہ ان میں زنفر نے بڑی سنجیدگی سے اپنے گرد و پیش کے حالات و واقعات کو موضوع بنایا ہے۔ علاوہ ازیں ”باتیں کچھ راتوں کی“ سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا، آس کا دامن، صندوق، حکم نامہ، اور خواب نہیں دیکھا کرو، مزاحیہ افسانے ہیں جب کہ خود کردہ راچارا نیست، ریزرویشن اور گالی انشائیے ہیں۔

”کانچ کی سلاخ“ میں شامل افسانوں میں عصر حاضرہ کے انسان کی ذہنی پراگندگی کا سماج و معاشرے میں چل رہے انتشار، عورت کی سردمہری اور اس کے ٹوٹنے ٹکھرنے کی کتھ، سسکتے ارمانوں اور نفسیاتی کشمکش و گھٹن کا حال، بے بنیاد رسم و راج کے پابند لوگ، تعلیم کی اہمیت سے نا بلذہن، خوشحال زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھنے والے لوگ اور خاص طور پر دیہات میں بسنے والے لوگوں کے مسائل و مشکلات کو پیش کیا گیا ہے۔ زنفر نے ایک حقیقت پسند ادیبہ کے ناطے اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں میں اس طرح پیش کر دیا ہے کہ قاری کے سامنے ایک ایسا انسانی معاشرہ ابھر کر سامنے آتا ہے جہاں طبقاتی اور نفسیاتی کشمکش کے علاوہ سیاسی و اقتصادی بحران موجود ہے۔ اس پیشکش میں مصنفہ ایک صحت مند اور صالح معاشرے کی تشکیل کی متمنی معلوم ہوتی ہے۔

صنف نازک کی حیثیت سے زعفران نے تجرباتی و مشاہداتی طور پر عورت کی نفسیات اور اس کی بے بسی و مجبوریوں کو بہت قریب سے دیکھا و سمجھا ہے۔ ان کے نزدیک عورت عورت ہے اور مرد مرد، ان کا اس بات پر ايقان ہے کہ عورت بھلے ہی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے بالآخر وہ حالت، وقت اور مرد کے ہاتھوں بے بس و مجبور ہے۔ اس سلسلے میں ان کا افسانہ ”سیکنڈ ہینڈ“ ایک ایسی عورت کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اس کا ضدی، جنونی اور سر پھرا شوہر ثاقب والدین کے کہنے پر محض اس لیے طلاق دے دیتا ہے کہ اس نے پانچ سال کے عرصے میں کسی بچے کو جنم نہیں دیا تھا۔ ثاقب اپنے دوست کی سالی را حیدہ سے شادی کرنا چاہتا ہے کیوں کہ ثاقب اور را حیلہ ایک ہی دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ ثاقب کا دوست پوری کوششوں کے باوجود را حیدہ کو ثاقب کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، کیوں کہ را حیلہ ثاقب کو ایک بے وقوف سیکنڈ ہینڈ مرد سمجھ کر رد کر دیتی ہے۔

افسانہ ”خواب“ کی زاہدہ بیگم ایک ایسی محنت کش اور تعمیری سوچ رکھنے والی عورت کی کہانی ہے جو اپنی محنت اور نیک نیتی سے ایک خوب صورت گھر اور گھر میں ضرورت کی ہر چیز کو بڑی کفایت شعاری سے آراستہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اس کا شوہر بے فکر ہے۔ زاہدہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے اقبال کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھتی ہے لیکن بیٹا انتہائی نالائق اور آوارہ گرد ثابت ہوتا ہے۔ بالآخر اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اب بہو اور بیٹا زاہدہ بیگم کی ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم کو بڑپنا چاہتے ہیں۔ زاہدہ بیگم کو بہو اور بیٹے کی نیت بھانپ لینے کے بعد یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ بھی رشتے اور ناتے خود غرضی سے تعلق رکھتے ہیں۔ زاہدہ بیگم اپنی بیمہ پالیسی کی موصولہ رقم اپنے غریب رشتے داروں اور پڑوسیوں میں بانٹ دیتی ہے۔ بہو اور بیٹا اس ارمان میں رہتے ہیں کہ زاہدہ بیگم انہیں بیمہ پالیسی کے بھی روپے سونپ دے اور وہ ایک نیا موٹر سائیکل خریدیں۔ آخر کار بہو اور بیٹے کا روکھا رویہ دیکھ کر زاہدہ بیگم اندر ہی اندر ایک گہرا دکھ درد لیے بستر پر سو جاتی ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے۔ اس افسانے میں زعفران کو کھر نے منظم پلاٹ، جیتے جاگتے کردار اور وحدت تاثر کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ افسانہ ”خواب“ سے ماخوذ ایک جھلک ملاحظہ کیجیے:

”آج میں کھانا نہیں پکاؤں گی۔ امی خود ہی اٹھ کر بنائیں گی وہ اپنا پیسہ

اوروں میں بانٹتی پھریں اور اور میں انہیں کھانا پکا کے کھلاؤں؟ ہوں“

بہو نے سر جھٹک کر کہا

مگرا می ہیں کہ شام ہونے کو۔ کئی ہے اور وہ اٹھنے کا نام تک نہیں لیتی ہیں
 ”آج امی کو کچھ زیادہ ہی نیند آ گئی ہے“ بیٹے نے مزاحاً کہا ”ہاں! پاس
 اتنا پیسہ ہو، کسی طرح کی فکر نہ ہو تو نیند کو تو آنا ہی ہے“ بہو نے طنزاً کہا
 کچھ دیر تک دونوں ادھر ادھر ٹہلتے رہے مگرا می نے منہ سے چادر تک نہ
 سرکائی، بیٹے نے کہا ”تم جاؤ اور امی کو جگاؤ“

”ہوں تم ہی اپنی امی کو جگاؤ۔ میرا دل اب ان سے بھر گیا ہے، اپنوں کی
 دشمن اور اوروں کی خیر خواہ ہیں تمہاری امی۔“ بہو نے بھاری لہجے میں کہا۔
 پھر کچھ سوچ کر بیٹا خود ہی امی کے پلنگ کے قریب پہنچا اور کہا ”امی
 اٹھو نا۔ اب سوتی ہی رہیں گی آپ ..؟ مگرا می شس سے مس نہ ہوئیں۔
 تب اس نے چادر ہٹا کر امی کو جھنجھوڑا اور ٹھٹک کر رہ گیا، امی کی نیم دا
 آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔“ (کالچ کی سلاخ۔ ص ۴۲ تا ۴۳)

ساس بہو کے جھگڑے آئے دن ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔
 زعفر نے افسانہ ”خواب“ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ کس طرح معمولی باتیں ساس، بہو
 کے درمیان رقابتوں اور کدورتوں کو جنم دے کر خانہ آبادی کو خانہ ویرانی میں بدل دیتی ہیں۔
 اس افسانے کا اختتام انتہائی سنسنی خیز اور مایوس کن کیفیت کا حامل ہے اور اسے زعفر کھوکھر کا
 نمائندہ افسانہ کہا جاسکتا ہے۔

”کالچ کی سلاخ“ میں جو کہانی بیان کی گئی ہے اس پر یہ کہاوت صادق آتی ہے کہ
 ”میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی“ کیوں کہ اس میں ایک اصول پسند اور نظم و
 ضبط کے پابند فوجی نواز علی اور اس کی بیوی صدیقہ جان کی متضاد طبیعتوں سے پیدا ہونے
 والے انتشار اور تنزل کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ فوجی نواز علی اور صدیقہ جان کے متضاد ذہنی
 رویوں اور کشمکش کا براہ راست اثر ان کے تین بیٹوں پر پڑتا ہے، وہ پڑھائی میں کمزور ثابت
 ہوتے ہیں، آورہ گردی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے
 کہ نواز علی کا بیٹا ہی ٹینٹوں کے گروپ میں گرفتار ہوتا ہے۔ زعفر نے اس افسانے میں دراصل
 یہ دکھانے کی سعی کی ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے میاں بیوی کی طبیعتوں میں ہم

آہنگی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، مزید یہ کہ بچے ماں باپ کے جھگڑوں سے نفسیاتی طور پر سخت متاثر ہوتے ہیں۔ افسانہ ”کانچ کی سلاخ“ میں صدیقہ جان کو نواز علی کے سامنے کانچ کی سلاخ کی طرح ٹوٹنا بکھرنا منظور ہے لیکن ان کے مزاج کو اپنانا یا ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا منظور نہیں۔ زفر کھوکھر نواز علی اور صدیقہ جان کی متضاد طبیعتوں کا حال اس طرح بیان کرتی ہیں:

”صدیقہ جان کانچ کی سلاخ ثابت ہوئی تھی۔ وہ ٹوٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھی اور وہ اپنا لوہا منوا کر ہی دم مینے کے عادی تھے۔ فوجی سرکشی اور فوجی نظم و ضبط ان کی رگ رگ میں رچا بسا تھا۔ انہوں نے مسلح دشمن سے کبھی مات نہیں کھائی تھی۔ بھلا بیوی سے کیوں کر مات کھا جاتے۔“
(کانچ کی سلاخ، ص ۴۷)

افسانہ ”حادثہ“ میں ایک ایسی عورت کے ذہنی تناؤ اور اس کے محبت بھرے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے جو اپنے بیٹے اسد کی نالائقی اور بے پرواہ ذہنیت سے نالاں ہے۔ سرکاری دفتر میں ملازم بی اماں چاہتی ہے کہ ان کا بیٹا کھیل کود کے بدلے اس کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے اور پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دے۔ چنانچہ بی اماں ایک روز اسد کو ڈانٹتی ہے اور وہ بی اماں کے دفتر چلے جانے کے بعد گھر سے نکل کر کرکٹ کے میدان میں پہنچ جاتا ہے اور بی اماں جب دفتر سے گھر پہنچتی ہے تو بیٹے کو گھر میں نہ پا کر سخت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ مصلہ بچھا کر خدا سے دعا کرنے لگتی ہے کہ اتنے میں اسد گھر واپس آ جاتا ہے۔ اس افسانے کی کہانی میں زفر نے یہ تاثر دیا ہے کہ زیادہ لاڈ پیار کرنے سے بچے والدین کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔

”افسانہ ”یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے“ زبان و بیان اور جذباتی ہم آہنگی کے لحاظ سے کافی دلچسپ اور متاثر کن افسانہ ہے جو ایک ایسے پولیس آفیسر کی کہانی ہے جو ماں باپ کے کہنے پر سیما نام کی ایک معمولی شکل و صورت رکھنے والی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی چاہت نہیں رکھتا۔ وہ دل ہی دل میں کسی اور لڑکی کو چاہتا ہے جو اس کے خوابوں میں کر بہت ساری باتیں روکھے انداز میں کرتی ہے جب کہ سیما انتہائی ہمدرد اور وفادار بیوی کا رول ادا کرتی ہے۔ سیما جب اپنے شوہر کو خواب میں کسی لڑکی سے

پیار بھری باتیں کرتے سنتی ہے تو وہ اسے جگاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو اپنے شوہر سے زوردار تھپڑ رسید ہوتا ہے۔ زعفر نے اس کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے:

”اپنے بازوؤں میں جکڑے ہوئے سر ہانے کو پرے دھکیلتے ہوئے میں نے ایک زوردار تھپڑ سیما کے منہ پر جڑ دیا۔

”تم ... تم میری زندگی پہ مسلط ہو ہی اب میرے خوابوں پر بھی پہرے دینے لگی ہو ...؟ کیوں تم نے مجھے جگایا ...؟ کیوں ...؟ وہ اپنا گال پکڑے تھوڑی دوری پر کھڑی صرف اتنا ہی کہہ پائی ”سوری جاناں! مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اس وقت ...“

آگے وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ میرے بندے سے تھوڑی دوری پر کھڑی رہی۔ احتجاج کے چند آنسو بہائے پھر پونچھے اور پھر نارمل ہو کر باہر چلی گئی۔“

(کانچ کی سلاخ، ص ۷۰-۷۱)

ہمارے دیہاتوں میں خاندانی منصوبہ بندی کو بہت کم تقویت حاصل ہوئی ہے۔ لوگ چونکہ زیادہ تر ان پڑھ ہوتے ہیں۔ وہ دو یا تین بچوں کا پیدا ہونا اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کو اہمیت دینے کے بجائے ایک درجن کے قریب بچے پیدا ہونا فخر کی بات سمجھتے ہیں بھیسے ہی وہ بچے بھوکے ننگے اور بہتر تعلیم و تربیت سے محروم رہیں۔ زعفر کھوکھر کا افسانہ ”خاموشی“ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جس میں انہوں نے ایک پڑھی لکھی، سلیقہ شعار اور صبر و تحمل سے زندگی بسر کرنے والی عورت صائمہ کے دکھ درد کی کہانی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی ہے۔ صائمہ چونکہ پڑھی لکھی ہے لیکن بد نصیبی کے باعث ایک ایسے خاندان میں بیاہی گئی ہے جہاں اس کی ان پڑھ جھنیاں اسے تعلیم یافتہ ہونے کے طعنے دیتی ہیں، اس پہ ہنستی ہیں، اسے اشاروں کنایوں میں کافی دکھی کرتی ہیں وہ سبھی کی کڑوی کسلی باتیں سنتی ہے اور خاموشی اختیار کر کے اپنا وقت گزارتی ہے، کسی سے لڑتی جھگڑتی نہیں، اس احساس کے ساتھ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے کہ یہ گنوار ان پڑھ جھنیاں کچھ بھی نہیں جانتی ہیں۔ صائمہ بی کی جھنیاں چاہتی ہیں کہ صائمہ نہ صرف ایک بچے کی ماں بن کر رہے بل کہ وہ بھی چھ بچوں کی ماں بنے۔ چنانچہ وہ صائمہ کو طعنے دے کر اپنی لاعلمی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ صائمہ کے مشترکہ خاندان کی تصویر صائمہ کی زبانی زعفر نے ایک جگہ اس طرح پیش کی ہے:

”بڑی دونوں بہوؤں کے چھ چھ بچے ہو چکے تھے اور ابھی اور بچوں کی آمد متوقع تھی۔ ہر وقت دھماچو کڑی مچی رہتی تھی۔ کوئی ایک بات کرتا تو اس پر بولنے اور رائے دینے کا حق وہاں موجود سب کے سب محفوظ رکھتے تھے جس گھر میں درجن بھر بچے ہوں اور آدھا درجن سے زائد بڑے بھی ہوں وہاں ہنگامے اور شور شرابے کا برپا ہونا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔“

(کانچ کی سلاخ، ص ۷۲)

زفر کھوکھر نے دیہاتی عورتوں کے دکھ درد اور ان کے نفسیاتی و سماجی مسائل کو خاصی اہمیت دی ہے۔ ان کے زیادہ تر افسانوں میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو امور خانہ داری میں ایک چٹکی کی مانند پسے کے باوجود مردوں کے غیض و غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ مرد نے دراصل شروع ہی سے عورت کو اپنے آرام و سکون کی چیز سمجھ کر اسے ہر طرح سے استعمال کیا ہے۔ مرد اکثر موقعوں پر یہ سمجھ کر راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بچے عورت سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ان کی پرورش و پرداخت بھی عورت ہی کا کام ہے۔ وہ عورت پر اپنا سب سے بڑا احسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کر روپیہ کماتا ہے۔ موجودہ دور میں اگرچہ عورت نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور رسائی حاصل کر لی ہے اور بہت حد تک مغربی افکار و نظریات کے اثر و نفوذ نے مرد و عورت کے امتیاز کو ختم کر دیا ہے لیکن دیہاتوں میں تعلیم عام نہ ہونے کی وجہ سے عورت ذات کا استحصال برابر جاری ہے۔ اس بیان کی صداقت ہمیں زفر کے افسانہ ”یادیں“ میں ملتی ہے کہ جس میں ایک شریف اور کم زبان عورت اندر ہی اندر سسکتی، تڑپتی اور کڑھتی رہتی ہے کیوں کہ اس کا غیر سنجیدہ شوہر اس کے گھریلو کام میں کوئی مدد نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر مذکورہ افسانے سے ماخوذ یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”سرون کا مہینہ تھا، آگ نہیں جل رہی تھی۔ پھونک پھونک کر ہونٹ سو ج گئے تھے۔ ایک روٹی تو بے پ، ایک چولہے میں ور پرات میں آٹا گوندھا پڑا تھا۔ دو سال کا طارق گود میں آنے کی ضد کر رہا تھا۔ میاں ساتھ والے کمرے میں چار پائی پر لیٹا کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا۔“

”پچھواڑے سے ٹانڈے لا کر دو۔ آگ نہیں جل رہی ہے۔ طارق کو ہی سنبھالو میں روٹی پکاؤں“ اس نے وقفہ وقفہ سے تین چار بار کہا، میاں

بڑبڑاتا ہوا اٹھتا ہے ”ناک میں دم کر رکھا ہے، اس نے پل بھر کے لیے گھر میں ٹکنے نہیں دیتی“ وہ جلدی جلدی نئی پینٹ چڑھاتا ہے، نئے جوتے پہنتا ہے اور ناک بھوں چڑھائے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ ”میں شہر جا کر کھاؤں گا، میرے لیے مت پکانا“ (کانچ کی سلاخ، ص ۸۰)

بے ایمانی، دھوکہ و فریب اور چا پلوسی ہمارے سماج و معاشرے کا طرہ امتیاز ہے۔ صداقت پرستی اور اخلاقی جذبہ لوگوں کے دلوں سے مفقود ہو چکا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو انسانی اقدار کو لے کر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ ادیت پرستی اور ذخیرہ اندوزی کے حصول کی خاطر انسان اپنا ضمیر بیچ رہا ہے۔ قوں و فعل کا تضاد آئے دن انسان کو ذلت و رسوائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ”کانچ کی سلاخ“ میں شامل افسانہ ”پانچ سو روپے“ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ جس میں ایک شریف اور کم زبان دیہاتی لڑکی شہر کی ایک چالباز لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھوں اپنے ایک دانت کی مرمت کرواتی ہے۔ لڑکی سے ڈاکٹر پہلے تو ساٹھ روپے فیس کہتی ہے اور بعد میں پانچ سو روپے وصول کرتی ہے۔

افسانہ ”مجبوری“ میں زعفر کھوکھر کا فنی شعور پوری طرح بالیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس افسانے میں سماج میں پرورش پانے والی بے بنیاد رسم و رواج کی تقلید میں غریب لوگوں کا استحصال دکھایا گیا ہے۔ رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے ایک غریب عورت لوگوں اور اپنے رشتے داروں کو خوش کرنے کے لیے قرض لے کر بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کا بیاہ رچاتی ہے۔ دلہن کے ساتھ بہت سی عورتیں آتی ہیں جنہیں سوٹ اور چادریں دینا رسم میں شامل ہے اور جب بہو حامدہ ہونے کے بعد دروازہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ لا علاج اسپتال کے گیٹ پر دم توڑ دیتی ہے۔ زعفر نے اس افسانے میں اپنی ذات کو ایک ہمدرد عورت کے طور پر پیش کیا ہے۔ بہر حال ”مجبوری“ بھی ایک بہترین افسانہ ہے جس میں پیش کی گئی کہانی رسم و رواج کے پابند لوگوں پر ایک تازیانے کا اثر رکھتی ہے۔

افسانہ ”پارٹنرشپ“ شاہ نواز اور اس کے بزنس پارٹنر یقین علی کے خیالات و جذبات سے تعلق رکھتا ہے جس میں یقین علی کی بیوی سیمہ کی بد مزاجی اور غیر سنجیدگی کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آتی کہ پیار میں شادی کرنے والوں کا

انجام اچھ نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ میاں بیوی کے مزاج میں اگر ہم آہنگی نہ ہو تو دونوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔

اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دیہاتوں میں لوگ لڑکی کی شادی اس کے معیار کے لڑکے سے نہیں کرتے۔ بہت سی پڑھی لکھی، خوبصورت اور ذہین لڑکیوں کی شادیاں ان پڑھ اور غیر شائستہ لڑکوں کے ساتھ کر دی جاتی ہیں۔ اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ خاندان، رسم و رواج، ذات پات، چھوت چھات اور بھید بھاؤ جیسی فرسودہ باتوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ زنفر کھوکھر کے افسانہ ”کچھ نہیں“ کی نازیہ بھی انہیں فرسودہ روایات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ نازیہ خوب صورت ہے۔ اُس کے دانت موتیوں کی طرح چمکیلے ہیں، وہ حسین ہی نہیں بل کہ ملازم پیشہ عورت ہے، جب کہ اس کا شوہر ایک معمولی سبے روزگار آدمی ہے۔ لیکن اخلاقی طور پر اچھا ہے۔ وہ کوئی نشہ نہیں کرتا۔ اسی لیے نازیہ نے اسے اپنا لیا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر اسے اس بات کا شدید دکھ بھی ہے کہ وہ ایک بے روزگار مرد کے پلے پڑی ہے۔ زنفر نازیہ کی شریکِ غم بن کر اسے پوچھتی ہے:

”تو میں مان لوں کہ آپ کو ایک بے روزگار مرد سے شادی کرنے کا ذرا بھی ملال نہیں؟“ میری اس بات پر نازیہ صاحبہ کچھ لرز سی گئیں پھر کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے بولیں

”ملال ہے... دُکھ ہے، رنج ہے۔ صدمہ ہے بلکہ ایک سلگتا زخم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بہت سی مصیحتوں کے تحت اس دُکھ درد کو میں نے ایک گہری کھائی میں ڈال رکھا ہے اور میرے شوہر کی خوبیاں اور اچھائیاں ہمیشہ ہی اس کھائی پر ڈھیروں ڈھیروں پڑی رہتی ہیں یوں زندگی گزر رہی ہے۔“ (کاٹیج کی سلاخ، ص ۱۱۲)

افسانہ ”بندھن“ فنی اور موضوعاتی اعتبار سے ایک مکمل افسانہ ہے جس میں ایک ایسی عورت کی نفسیات کو ابھارا گیا ہے جس کا شریکِ حیات عین جوانی میں ایک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح لو میرج وقت کے ہاتھوں مایوس کن صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ عورت سب کی نصیحت آمیز باتیں سننے کے باوجود ایجاب و قبول کے وقت دوسری شادی سے انکار کر دیتی ہے اور چیختی چلاتی ہوئی گھر سے باہر نکل آتی ہے، اپنے گزرے ہوئے شوہر

کی یادیں دل میں بسائے یہ عورت ایسا کرنے پر مجبور ہے۔

”بھول بھلیاں“ مصنفہ کے اپنے ذاتی تلخ تجربے اور مشاہدے کی غمازی کرتا ہے۔ اس افسانے میں زعفرانے ایک پڑھی لکھی لڑکی کی شادی ایک اناڑی لڑکے سے ہوتے دکھائی ہے۔ جو تہذیب و شائستگی سے عاری ہے جو ٹھیک طرح سے زندگی بسر کرنے کے اصول بیوی کے میکے چلے جانے کے بعد ہی سیکھتا ہے۔ زعفرانے یہ کہانی اس طرح بیان کی ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی والوں کی نظر میں دوشی ٹھہری ہیں۔

افسانہ ”انجام“ میں ایک ایسی لڑکی نظر آتی ہے جو اپنے بھائی بہن اور ماں باپ کی نظروں میں گھر کی رونق و عزت سمجھی جاتی ہے لیکن جب وہ محبت کے جنون میں عارف نام کے لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دیتی ہے۔ لڑکی کی ماں کو بھری پکھری میں لڑکی کا باپ بیک وقت تین طلاق کہہ دیتا ہے۔ وہ زہری میتی ہے لیکن فوری طبی امداد سے اس کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ افسانہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔

افسانہ ”فیصلہ“ زعفرانے کا بے حد دلچسپ اور متاثر کن افسانہ ہے جس میں دو بیویوں کے شوہر راشد کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ راشد شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک خوبصورت لڑکی سے اس وعدے پر شادی کرتا ہے کہ وہ بڑی بیگم کو طلاق دے گا لیکن بڑی بیگم انتہائی خدمت گزار ثابت ہوتی ہے۔ راشد کو اسے طلاق دینے کا کوئی بہانہ نہیں ملتا۔ دونوں بیویوں میں آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن راشد دونوں کو برابر چاہتا ہے۔ وہ کسی ایک کو بھی طلاق دینا نہیں چاہتا، لیکن ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتیں ہیں۔ آخر ایک روز راشد مرجاتا ہے اور دونوں بیویاں بیوہ کہلاتی ہیں۔ مذکورہ افسانے میں زعفرانے مسلمانوں میں بیک وقت دو بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کا المناک حشر دکھایا ہے۔

”سمجھوتہ“ ایک ایسی کہانی ہے جس میں سعدیہ نام کی ایک ایسی عورت کو پیش کیا گیا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کی جاتی ہے جو اسے حاملہ ہونے کے کچھ عرصہ بعد طلاق دے دیتا ہے اور بالآخر یہ عورت پورے بیس برس مقدمہ لڑنے کے بعد اس شخص کی بیوی اور جائیداد کی مالک بن جاتی ہے، اس کا لڑکا جوان ہونے پر پنجاب سے ایک خوب صورت بیوی لاتا ہے۔

افسانہ ”تلقین“ کی فریدہ ایک ایسی عورت ہے جو ایک اجنبی شخص کے ساتھ اسکوٹر پر

سوار ہو کر پنے میکے جاتی ہے لیکن راستے میں اجنبی شخص کی الٹی سیدھی باتیں اسے سخت پریشان کرتی ہیں، وہ اپنے اچھے چال چہن کے باعث اپنی عزت و عصمت بچانے میں کامیاب ہوتی ہے اور اپنی سہیلیوں اور ہم جولیوں کو کسی بھی غیر محرم مرد کے ساتھ سفر کرنے اور نشست و برخاست نہ رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس افسانے میں مصنفہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے کمزوریاں ہیں۔ مزید یہ کہ عورت میں اگر حکمت عملی کا جوہر موجود ہو تو اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتی ہے۔

”کانچ کی سلاخ“ میں شامل افسانے انسان کی داخلی کیفیتوں کے آئینہ دار ہیں۔ زفر نے اپنے مافی الضمیر کی ترسیل کے لیے علامتوں، استعاروں کے بجائے ایک سیدھی سادی اور عام فہم زبان استعمال کی ہے۔ وہ بے حد صداقت و ایمنداری سے اپنے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں کے دکھ درد، نا انصافی اور گھٹی گھٹی سی زندگی کو پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں دیکھی پرکھی بل کہ خود بھوگی ہوئی زندگی کو منظر عام پر لانے کی سعی کی ہے۔ وہ جو بات کہنا چاہتی ہیں اسے کہنے کا ڈھنگ جانتی ہیں البتہ کچھ افسانے اپنے فنی لوازمات کے لیے مزید محنت کے متقاضی ہیں۔ شاعرانہ اور فلسفیانہ زبان افسانے میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ کرشن چندر کو یہی خوبی قدرت نے ودیعت کی تھی۔ دراصل فسانہ زیادہ سے زیادہ موثر صورت دو سطحوں پر اختیار کرتا ہے، ایک تو Presentation یعنی پلاٹ اپنے ارتقائی مراحل طے کرے اور دوسرے زبان پر مکمل دسترس۔ یہ دونوں جوہر بغیر سعی پیہم اور محنت شاقہ کے حاصل نہیں ہوتے۔

امید ہے مستقبل میں زفر کھوکھر کا ادبی سفر نئی منزلوں کا پتہ دے گا اور عنقریب یہ اردو افسانے میں ایک بلند مقام حاصل کریں گی۔

مہاراج کرشن کا ”جذبہ دل“

(چند تاثرات)

”جذبہ دل“ مہاراج کرشن کے کلام کا چھٹا مجموعہ ہے۔ اس سے قبل ان کے پانچ مجموعے ”میری آواز“ (۱۹۷۱ء)، ”میرے گیت میرے نغمے“ (۱۹۷۲ء)، ”نغمہ دل“ (۱۹۷۳ء)، ”شعلہ دل“ (۱۹۷۵ء) اور ”جوش دل“ (۱۹۸۰ء) شائع ہو چکے ہیں۔ وہ اگرچہ ایک ہائر سکندری اسکول میں سیاسیات کی سائنس (Political Science) کے معلم ہیں مگر اردو زبان و ادب سے انہیں بے پناہ محبت ہے۔ جس کا بین ثبوت ان کے مذکورہ شعری مجموعے ہیں۔ علاوہ ازیں اردو کے نام پر کوئی بھی ادارہ یا انجمن جو بھی پروگرام منعقد کرتی ہے، مہاراج کرشن اس میں شریک ہونا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک البیلا مزاج ہے، قدرت نے انہیں ایک طلاطم خیز دہ عطا کیا ہے کہ جس کی کائنات کافی وسیع ہے۔ اس میں جہاں ایک طرف ٹوٹے بکھرتے رشتوں کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے تو دوسری طرف زندگی کی رعنائیوں میں ڈوبے ہوئے گیتوں اور نغموں کا سرگم بھی موجود ہے اور پھر اسی دل میں شعلے بھی اٹھ رہے ہیں اور جوش دل اور جذبہ دل بھی موجزن ہے۔ گویا ان کا دل ایک ایسی آرٹ گیلری کی مانند ہے جو مختلف رنگوں اور محسوسوں سے آراستہ ہے۔

مہاراج کرشن کے شعری سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے غیر یقینی سفر میں ادب کے ذریعے کچھ کر گزر رنے کی امنگ لیے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان

کا ادبی ذوق ان میں تخلیقی کرب پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے احساسات و جذبات اور تجربات و مشاہدات کے اظہار کے لیے شاعرانہ پیرایہ اختیار کرنا موزوں سمجھتے ہیں۔ یہاں ضمناً ایک تلخ حقیقت کی طرف توجہ دلانا لازمی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہ انسانی قدروں کی پامالی کا دور ہے۔ ہم میں مخلصانہ جذبے کا فقدان ہے۔ زندگی کے مسائل میں ہم اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ فریب آسہ جمہوریت چہرے بدل بدل کر ہمیں نوچ رہی ہے اور ہم مرغِ بسمل کی طرح تڑپ رہے ہیں، انسانیت غرور و تکبر اور خود پسندی کے ناپاک جرثومے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ شعر و ادب کا معیار روز بروز پست ہوتا جا رہا ہے، کوئی ایسا علمی و ادبی شاہکار سامنے نہیں آ رہا ہے جو فکری گہرائی، ذہنی بالیدگی و آسودگی اور روحانی بیداری کا سامان فراہم کرے۔ فرسودہ موضوعات اور لفظ و معنی کی بے حرمتی برابر جاری ہے۔ اس تمام مایوس کن صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محنت لگن اشتیاق اور عمل خیر کے جذبے سے ہمارے قلوب عاری ہیں۔ ہم میں کسل مندی، لا پرواہی، خودنمائی اور خود اُستادی کا مادہ کافی حد تک موجود ہے۔ اس پہ مستزاد یہ کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں!

پوری علمی، ادبی و روحانی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ بغیر مرشدِ کامل کی رہبری و رونمائی کے کوئی بھی شخص اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ادبی جوہر تو اسی صورت میں نکھرتا ہے کہ اس میں استاد اور شاگرد دونوں کا خون جگر شامل رہے۔ شعر و ادب میں استادِ شاگردی کا رشتہ بہت پرانا ہے، استادوں نے جب بھی اپنی پوری صلاحیتیں اپنے شاگردوں کے ذوقِ ادب کو سنوارنے نکھارنے میں وقف کی ہیں تو کئی شاگردوں نے اپنے استادوں سے سبقت حاصل کی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ادبی ذوق رکھنے والے موجود ہیں، مگر انہیں کامل استاد کی رہبری میسر نہیں ہے۔ شاعری کا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ اس میدانِ خازن میں تو بغیر استادِ کامل کے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جاسکتا۔ اس تلخ حقیقت کو بھی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ آج ہم شاعری کے نام پر بہت کچھ سنتے اور پڑھتے ہیں مگر وہ شاعری کہ جو اپنے مخصوص رنگ و آہنگ کے ساتھ ہماری روح کی گہرائیوں میں اتر جائے اور ہماری جمالیاتی حس کو بیدار کر دے اُس کا فقدان ہے۔ نئی نسل کے شعری ذوق کا

احترام کرتے ہوئے سرکاری علمی و ادبی دانش گاہوں کے منتظمین کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ علم عروض کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر پڑھوائیں۔ چونکہ شاعری ایک نازک اور مشکل ترین فن ہے۔

مہاراج کرشن کا تازہ شعری مجموعہ ”جذبہ دل“ پمفلٹ سائز میں جون ۲۰۰۶ء میں منظر عام پر آیا ہے جو ۱۵۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ مجموعہ غربی، محبت اور انسانیت کی راہ میں زندگی سے کشمکش کرنے والوں کے نام منسوب کیا گیا ہے۔ پیش لفظ میں ”اپنی بات اپنا زاویہ“ کے عنوان کے تحت مہاراج کرشن نے اپنے شعری سفر کی روداد رقم کی ہے۔ موصوف نے بڑے صادق جذبے اور کشادہ ذہنی کے ساتھ اپنی کم مائیگی اور کم علمی کا اعتراف کیا ہے اور یہی احساس کم مائیگی مہاراج کرشن کے بڑے پن کی دلیل ہے۔ ان کی نظر میں شاعری محض دل کی آواز کا نام ہے، ان کی صاف گوئی ذیل کے اقتباس میں اس طرح سامنے آتی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”آخر میں نقاد حضرات سے التجا ہے کہ وہ میری نادان شاعری کی چڑی اتاریں، میں اچھی تنقید کا متلاشی ہوں۔ تبصروں سے زیادہ نفرت نقد کی ڈانٹ ہی پسند ہے کیوں کہ اس ڈانٹ ہی میں رہنمائی ہے۔ میری نظر میں تعریفوں سے شعر ہی نہیں فرشتے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ چونکہ کتاب خامیوں سے بھری ہوئی ہے پھر بھی اسے قبول کیجئے۔“ (مہاراج کرشن۔ ”جذبہ دل“ (ناگرا دادا بی سنگم جوم مٹھی ۲۰۰۶ء) ص ۹)

مہاراج کرشن کے ”جذبہ دل“ کی شاعری پابند نظموں، آزاد نظموں، شخصیات کی نظموں، موضوعاتی نظموں اور نثری نظموں کے علاوہ گیتوں، قطعات اور غزلوں پر مشتمل ہے۔ پابند نظمیں حصے میں بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غنائت اور نغمگی رکھتی ہیں مثلاً ”سویرا“، ”تاریکیاں“، ”اداس اداس“، ”عید“، ”وقت کی رنگینیاں“، ”شرمندگی“، ”حقیر میں بھی ہوں“، ”محفل“ اور ”جیون کی چھاؤں میں“ کسی حد تک اچھی نظمیں ہیں۔ اسی طرح آزاد نظموں میں مہاراج کرشن نرم لہجے میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہیں اپنی ذات کو موضوع بناتے ہیں اور کہیں حالات حاضرہ پر کف افسوس ملتے نظر آتے ہیں، وہ داخلی اور خارجی حالات و کوائف کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ زندگی کی تنخیاں اور اس کی الجھنیں شاعر کو

بہت حد تک محبوب ہیں، وہ ان سے گھبراتا نہیں ہے بل کہ ان سے نبرد آزما ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مہراج کرشن کی ایک آزاد نظم ”تھکاوٹوں کے عالم میں“ قابل ملاحظہ ہے

شامِ غم

یہ ادا سیاں

بے چیدیاں بے تابیاں

پریشانیاں، یہ مجبوریاں

گشمکشوں کی یہ سرگوشیاں

تھکاوٹوں کے عالم میں

انہی کے آنگن میں

سوکھے پیڑوں کی چھاؤں میں

جانے کیا زندگی

ڈھونڈتی ہے آج

ان مایوسیوں میں

ان تنہائیوں میں

مہاراج کرشن کو زندگی کی بے ثباتی اور اس کی ہنگامہ آرائیوں کا شدید احساس ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحے سے نیا تجربہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اپنے سماج و معاشرے پہ ان کی گہری نظر ہے۔ حالات و واقعات کی وقوع پذیری کے عمل میں اپنے ردِ عمل کو ایک حساس شاعر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ شاعری کے روایتی اصولوں کی پابندی نہیں کرتے بل کہ آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی آزاد نظموں میں ”تیرے بھی میرے بھی“ ”فکر مند“ ”راہبر“ ”تیرے کارن“ ”سچی بات“ ”جدوجہد“ ”ویرانہ“ ”روز“ ”انتظار“ ”بار بار“ اور ”تلاش“ ایسی نظمیں ہیں جن میں زندگی کی صداقتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان نظموں کے مطالعے سے انسانی اقدار کی عظمت اور حالات کی سنگینیوں کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً نظم ”تلاش“ ملاحظہ کیجئے

دُور.....

بہت دور فضاؤں میں

بہاروں سے
 ان شاداب نظاروں سے
 جانا ہے مجھ کو
 صحیح قدروں کی تلاش میں
 چین و سکون
 راحتوں کی منزلوں کو ڈھونڈنے
 نفرتوں سے دور ۔

سرحدوں سے دور
 مذہبی جھگڑوں سے دور
 بھید بھاؤ، اُونچ نیچ کا پلوشن
 پھیلائے والوں سے دور
 بہت دور جانا ہے مجھ کو
 تلاش میں حقیقتوں کی جانا ہے مجھ کو
 نقلی خداؤں کو چھوڑ کر
 اصلی خدا کا چہرہ دیکھنا ہے مجھ کو
 ثوابوں، گناہوں کا بھرم،
 توڑ کر جانا ہے مجھ کو،
 دور..... بہت دور

مندرجہ بالا نظم میں شاعر کا ترقی پسند نظریہ واضح الفاظ میں سامنے آتا ہے۔ وہ جہاں
 ایک طرف اپنے سماج کے بھونڈے پن کو بے نقاب کرتا ہے تو دوسری طرف تلاشِ حق
 اور ابدی سکون و راحت کا متلاشی بھی ہے۔ مذکورہ نظم میں شاعر کا دور جانا دو مفہوم کا حامل
 ہے، ایک یہ کہ شاعر اپنے غیر اخلاقی اور انتشار زدہ ماحول و معاشرے سے راہِ فرار اختیار کرنا
 چاہتا ہے اور دوسرا دور جانا موت کا استعارہ ہے، گویا شاعر اپنے معاشرے کی ہدامنی کو
 برداشت کرنے سے عاجز ہے اور اس صورت میں وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔

شخصیاتی نظموں میں مہراج کرشن نے اہم شخصیات مثلاً سُقراط، روسو، سرسید احمد

خان، شیخ محمد عبداللہ، سہاش چندر بوس، بھیم راؤ امبیدکر، جے کرشنا مورتی، ٹکھ لال ٹیو، محمد رفیع اور صدر جمہوریہ ہند اے پی جے عبدالکلام کے تئیں اپنی سچی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ یہ نظمیں قافیہ ردیف کی پابندی سے عاری ہیں۔ کہیں کہیں جذباتی شدت نے فنی نزاکتوں کو مجروح کیا ہے۔ مشہور و معروف گلوکار محمد رفیع سے اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار مہاراج کرشن نے ایک نظم ”محمد رفیع (ایک یاد) میں ان الفاظ میں کیا ہے

تیری آواز کا جودو

ہمارے دلوں میں

نقش تو ہے

رس میں گھولتی ہوئی

تیرے نعما کی بہار

آنگن میں ہمارے

اب بھی گونجتی تو ہے

تمہیں

ہم سے چھین کر

موت گر جسم تیرا

مٹا بھی گئی

تو کیا ہوا.....

تیرا وجود

تیرے گیتوں کی روح

ہمارے دلوں میں نقش تو ہے۔

مہاراج کرشن کا زیر بحث مجموعہ کلام ”جذبہ دل“ میں موضوعات کی بوقلمونی دیکھنے میں آتی ہے۔ انہوں نے زندگی کی کشمکش اس کی ناپائیداری، سیاسی بازیگری، ظلم و استحصال، مفلسی کی لعنتیں، انسانی اقدار کی پامالی، سفاکی اور بے مروتی، دہشت گردی کے شکار لوگوں کی داستانِ غم، رشوت، چوری، جنسی گھٹن، اضطرابی ذہنیت کا دباؤ، لا حاصل آرزوؤں اور تمنائوں کا دکھ، انسانی معاشرے میں عدم توازن، ملکوں کی آپسی کشمکش اور

امریکہ کی دوسرے ملکوں پر جابرانہ حاکمیت، تہذیبی شکست و ریخت اور انسانی ضمیر کی سیاہی، امیری و غربتی کا امتیاز، چھوت چھات، ذات پات اور بے ہودہ رسم و رواج ایسے موضوعات ہیں جنہیں مہاراج کرشن نے اپنی شاعری میں برتا ہے۔ کئی نظمیں ایسی ہیں جو قاری کے ذہن و دل پہ سراسیمگی کی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ ظلم و استحصال کا بیان مہاراج کرشن کی نظموں میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاعر زندگی میں رونما ہونے والے ہر معمولی واقعے سے دور رس نتائج اخذ کرتا ہے۔ وہ کہیں امن و آشتی کی بات کرتا ہے تو کہیں کسی غریب دوشیزہ کی عصمت دری کا منظر پیش کرتا ہے، گویا اس کے سامنے ایک متضاد معاشرہ ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے۔ نظم ”ایک دوشیزہ“ اسی زمرے میں رکھی جاسکتی ہے۔

نہ لوٹ نہ لوٹ عزت میری

شرافت نہ لوٹ

کہا یہی رورو کے اکدن

کسی غریب دوشیزہ نے

کسی امیر زادے سے

نہ لوٹ میری عصمت نہ لوٹ

میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی

اس ظالم سماج میں

رہنے کے قابل نہ رہ جاؤں گی

یہ سنگر

امیر زادے نے نکالا

جیب سے اپنی ایک سوکانوٹ

اور رکھ کر سینے پہ

اُس غریب دوشیزہ کے...

پھر کیا ہوا! وہی.....

جو ہوتا آیا ہے ان کالی صدیوں سے

یہاں کے کالے بھگوان کی گواہی میں

اوپر پیش کی گئی نظم اپنے موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے خاصی کشش رکھتی ہے، اس نظم کی قرات سے ایک طرح کی المناک صورت حال سامنے آتی ہے۔ شاعر نے اشاراتی اور رمزیہ انداز میں غربت، روپیہ اور جنسی ہوس کو فتنہ و فسادات اور ظلم و جبر کی اساس قرار دیا ہے، اور حقیقت میں یہی تین چیزیں انسانی تاریخ میں شریک گیری کا باعث رہی ہیں۔ مہاراج کرشن ترنم میں شاعری کرتے ہیں، شعر تحت الفظ پڑھنا انہیں پسند نہیں۔ ان کے خیال میں شاعری گانگی کا دوسرا نام ہے۔ زیر بحث مجموعے میں قطعات اور گیتوں کے علاوہ غزلیں بھی شامل ہیں۔ پورے مجموعے میں غزلیں اور پابند نظمیں مختصر بحروں میں ہیں۔ بہت سی غزلیں معنی آفرینی اور تسلسل کی حامل ہیں۔ مثلاً ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

تہا تہا رہتا ہوں
کچھ نہ کسی سے کہتا ہوں
اک دریا ہوں اشکوں کا
آنکھوں سے میں بہتا ہوں
غم جو بخشے یاروں نے
چپکے چپکے سہتا ہوں
چھوکر اپنے جذبوں کو
بات میں دل کی کہتا ہوں

زبان و بیان کے اعتبار سے مہاراج کرشن کا ”جذبہ دل“ کسی حد تک قابل توجہ ہے۔ بہت سے الفاظ ہندی کے استعمال کیے گئے ہیں۔ مہاراج کا اپنا ایک شعری ڈکشن ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ہندی اور اردو کے الفاظ محض اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی آواز دل راست انداز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ان کی شاعری جگ بیتی سے زیادہ آپ بیتی معلوم ہوتی ہے۔ البتہ زیر بحث مجموعے میں دو خامیاں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ کمپیوٹر کمپوزنگ کے بعد پروف ریڈنگ نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے کہیں کہیں املائی غلطیاں رہ گئی ہیں، دوسری یہ کہ باریک خط میں پورے مواد کو سمیٹا گیا ہے کہ جس کی قرات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ مہاراج کرشن سے امید ہے کہ مستقبل میں ان خامیوں کا خیال رکھیں گے۔

محمد بشیر ملیر کوٹلوی کی منی کہانی ”المیہ“ کا تجزیہ

محمد بشیر ملیر کوٹلوی کا شمار اردو کے معتبر کہانی کاروں میں ہوتا ہے۔ وہ کہانی میں فنی آداب کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر مختصر اور طویل کہانی موضوع اور فن کی گہری ہم آہنگی کے باعث انتہائی متاثر کن ہوتی ہے۔ وہ کہانی کے فنی لوازمات سے نہ صرف واقف ہیں بل کہ اپنے تخلیقی عمل کے دوران انہیں سختی سے برتتے بھی ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تمام فنون لطیفہ میں فنی لوازمات کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو ہماری تمدنی زندگی میں ایک عالیشان عمارت کی ہوتی ہے۔ کہانی وہی کامیاب اور گہرے تاثر کی حامل ہوتی ہے جس میں کہانی کار نے فنی آداب کو ملحوظ نظر رکھا ہو۔ اس اعتبار سے جب ہم محمد بشیر ملیر کوٹلوی کی کہانیوں کو فن کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو وہ کھری اترتی ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جب کہانی کی تخلیق کے دوران فنی آداب کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو کہانی میں ضرور جھول پیدا ہوگا۔ اسی لیے بہت سی کہانیاں ایک سنجیدہ قاری پر اپنا گہرا تاثر قائم نہیں کر پاتی ہیں۔ کہانی طویل ہو یا مختصر اس میں وحدت تاثر کا پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر وحدت تاثر کہانی کی جان ہوتی ہے۔

افسانچہ یا منی کہانی وہ ہوتی ہے جو پڑھنے والے کو چند لمحوں میں زندگی کے کسی ایک رخ، واقعہ، فکر و احساس یا کیفیت کے بارے میں جانکاری فراہم کرے، اور قاری کو لفظوں کی سحر انگیزی سے اس طرح چونکا دے کہ وہ محوئے حیرت رہ جائے۔ علاوہ ازیں قاری کو یہ شعور بھی حاصل ہو کہ فلاں افسانچہ یا منی کہانی کو کہانی کار کہاں کہاں سے طویل کر سکتا تھا۔

محمد بشیر کی کامیاب افسانہ نگاری کا ایک بنیادی سبب اور خوبی یہ رہی ہے کہ وہ زندگی

کی سچائیوں کو فن کا جامہ پہنانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی تمام کہانیاں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ خواب و خیال اور غیر ممکنات سے وہ ہمیشہ گریز کرتے آئے ہیں۔ وہ ادب برائے اصلاح زندگی کے قائل ہیں نہ کہ ادب برائے تفریح طبع کے۔

محمد بشیر کی دوسری کہانیوں کی طرح ”المیہ“ بھی ان کی ایک حقیقت آمیز اور بصیرت افروز منی کہانی ہے۔ اس مختصر ترین کہانی میں کہانی کار نے اپنے دل کے ایک گہرے زخم کو ”المیہ“ کا نام دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ۱۹۴۰ء میں محمد بشیر میر کوٹلوی کے بڑے بیٹے ساجد بشیر نے اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر کوئی زہریلی چیز کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ بیٹا شادی شدہ ہونے کے علاوہ دو بچوں کا باپ بھی تھا۔ بشیر صاحب پر اپنے جوان سال بیٹے کی بے وقت موت کا اتنا شدید اثر ہوا تھا کہ وہ کسی حد تک نیم پاگل سے ہو گئے تھے۔ ان کے حسین خوابوں کا محل چشم زدن میں مسمار ہو کے رہ گیا تھا۔ جو باپ اپنے جوان خوبرو بیٹے کو اپنی آغوش میں دم توڑتا دیکھ چکا ہو تو ذرا سوچیں اس باپ کے دل پر اب تک کیا گزرتی ہوگی! دل کو پارہ پارہ کر دینے والے اس واقعے کی یاد آج تک بشیر ملیر کوٹلوی کو خون کے آنسو رلاتی ہے! بلاشبہ محمد بشیر نے اپنا نخت جگر کھونے کے بعد ایک حقیقی واقعے کو کہ جس کا براہ راست تعلق ان کی اپنی زندگی سے ہے کہانی کے سانچے میں ڈھالا ہے۔

کہانی ”المیہ“ کا تانا بانا اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ ایک بیٹا اپنی عمر کی آدھی صدی گزار چکا ہے۔ مختلف مصائب اور الجھنوں نے اسے بڑھاپے کی طرف دھکیل دیا ہے اور کئی موقعوں پر یہ شخص اپنی بوڑھی ماں سے اس بات کا ذکر کر چکا ہے کہ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے لیکن ماں اس کی یہ بات سن کر تمل اٹھتی ہے کیونکہ اس کی نظر میں اس کا بیٹا بوڑھا نہیں ہوا ہے اور ماں کے جیتے جی بچہ ہی رہے گا۔ لیکن جب ایک دن بوڑھی ماں کے بیٹے کا بیٹا اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر کے ابدی نیند سو جاتا ہے تو باپ کو اپنے جوان بیٹے کو سپرد خاک کرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج واقعی وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی کمر قدرے جھک گئی ہے۔ اس کی بوڑھی ماں روتی پکارتی اور بین کرتی ہوئی غش کھا کر گر جاتی ہے۔ جو دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ واقعی آج اس کا بیٹا بوڑھا اور بے سہارا ہو چکا ہے۔ مثلاً کہانی ”المیہ“ کی ان چند سطروں پر دھیان دیجیے تو معلوم ہوگا کہ کہانی کار نے اپنے کمر توڑ صدمے کو کن معنی خیز اور رقت آمیز الفاظ میں بیان کیا ہے:

”اس دن جب میں اپنے جوان بیٹے کی میت کو کا ندھا دے کر نیم پاگل سا گھر لوٹا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ جیسے میری کمر قد رے جھک گئی ہے۔ میرے ہاتھوں میں ریشہ اتر آیا ہے اور میری نظریں بھی دھندلا سی گئی ہیں۔ ماں مجھے دیکھ کر گرتی پڑتی بین کرتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ آنسوؤں کے ریے میں بہہ کر میں لاشعوری طور پر کہہ اٹھ۔

”ماں! آج تو تجھے ماننا پڑے گا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرا سہارا میری لاشی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی ماں!“ (محمد بشیر ملیر کوٹلوی۔ چنگاریاں (ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی ص ۲۰۰) ص ۱۲۶)

مندرجہ بالا اقتباس میں کئی صداقتیں پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک جوان بیٹے کی ناگہانی موت پر باپ کا نیم پاگل ہو جانا اور پھر اس کو اس بات کا شدید احساس ہونا کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا یعنی اس کا بیٹا جولاٹھی سے کئی گنا زیادہ بہترین سہارا تھا آج ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکا ہے کہ اس احساس کی شدت میں یہ بوڑھا شخص جو کیفیت اختیار کرتا ہے اور اکثر ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب عین فطری کیفیات کے مطابق ہے۔ دوسری طرف ماں اپنے بیٹے کو سدا بہار دیکھنے کی متمنی ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا بوڑھا ہو چکا ہے۔ چونکہ وہ آج تک اسے بچہ ہی تصور کرتی ہے ورتیسری جانب وقت ہے جو بڑی بے رحمی سے تمام آرزوؤں اور حسین خوابوں کو تھس تھس کر دیتا ہے۔ اس بات کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ انہیں خوشحال دیکھنے کے لیے اپنے سکھ دکھ بھول جاتے ہیں۔ کہانی کار نے لاشی کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جانے کو علامت کے طور پر استعمال کیا ہے، جس سے مراد جوان بیٹے کی موت میں باپ کے احساس شکست کے شدید جذبے کا اظہار ہے۔ اس طرح محمد بشیر نے ”المیہ“ جیسی مختصر کہانی میں ماں کی بے لوث محبت، باپ اور بیٹے کے اٹوٹ رشتے میں موت کی دخل اندازی کے نتیجے میں جس المناک صورتحال کو اپنے دلکش اسلوب بیان میں کہانی بند کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ چند سطور پر مشتمل یہ کہانی قاری کے دل پر ایک کاری ضرب لگاتی ہے اور وہ دل مسوس کر رہ جاتا ہے۔ یہی محمد بشیر ملیر کوٹلوی کی کامیاب افسانہ نگاری کا جو ہر ہے۔

اوم پرکاش شاکر کے افسانے

اوم پرکاش شاکر شاعر بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی۔ وہ ۴ اکتوبر ۱۹۴۶ء کو صوبہ جموں کی ایک مردم خیز تحصیل اکھنور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام پنڈت چھجورام شرما تھا اور والدہ کا نام اومہوتی تھا۔ شاکر کے ادبی سفر کا آغاز ۱۹۶۸ء سے ہوتا ہے کہ جب انہوں نے عدل و انصاف کے موضوع پر ”بدلہ“ کے عنوان سے ایک ڈراما لکھا جسے ریجنل ریسرچ بیمارٹری جموں کے آڈی ٹوریم میں کھیلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی مختصر کہانیاں لکھیں اور اس خیال سے انہیں ضائع کرتے رہے کہ ابھی ان میں وہ تخلیقی و فنی شعور و پختگی کی رمت پیدا نہیں ہوئی ہے جو ایک تخلیق کار کو معراج کمال عطا کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک افسانہ نگاری کی مشق کو جاری رکھا، بالآخر جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے افسانوں میں علمی و ادبی بصیرت اور فنی بالیدگی پیدا ہو چکی ہے تو وہ ”تحریک“ ”ادارہ“ ”راج سپتہ“ ”تسکین“ ”شان ہند“ او ”حریم ناز“ جیسے معیاری رسائل و اخبارات میں چھپنے لگے۔

”جیتا ہوں میں“ اوم پرکاش شاکر کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس سے قبل ان کی ایک اور کتاب (جس میں ان کے دو ناولٹ اور تین افسانے شامل ہیں)۔ ”موسم سرما کی پہلی بارش“ کے نام سے شائع ہوئی۔ یہ دونوں کتابیں ۲۰۰۵ء میں یکے بعد دیگرے زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئی ہیں۔ زیر نظر افسانوی مجموعہ ”جیتا ہوں میں“ کا صوری و معنوی حسن کافی پرکشش اور سحر انگیز ہے۔ موجودہ دور چونکہ کمپیوٹر کا دور ہے، اس لیے اب اردو کا ہر طرح کا مواد بہت حد تک دیدہ زیب، کم مدت اور پاکدار صورت میں

زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ کر دعوتِ مطالعہ دیتا ہے۔ آج کا مصنف اب اس کاتب سے بچ گیا ہے جو مختلف شاطرائہ چاہیں اختیار کر کے مصنف کو ہر طرح سے لوٹتا تھا اور اس کی تصنیف کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا تھا۔ اب بہ فصلِ خدا جب ایک کتاب کمپیوٹر کمپوزنگ کے مراحل سے گزر کر پریس سے چھپ کر آتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دلہن سنواری گئی ہو۔ اوم پرکاش شاکر کی کتاب ”جیتا ہوں میں“ بھی کافی دیدہ زیب صورت میں چھپی ہے۔ کتاب کے سرورق پہ شاکر صاحب کی تصویر ہے جسے دیکھتے ہی ایک جہاں دیدہ مصنف کا تصور ابھرنے لگتا ہے۔ کتاب کے اندرونی صفحات پر جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ اور کریینٹ ہاؤس پبلی کیشنز جوگی گیٹ جموں کے علاوہ مذکورہ کتاب ملنے کے پتے درج ہیں۔ انتساب گورو دیو را بندر ناتھ ٹیگور اور مرحوم مالک رام آنند کے نام ہے۔ ڈاکٹر جگدیش لال، اوم پرکاش شاکر کے مخلص دوست ہیں جو اس کتاب کی اشاعت و طباعت میں ایک محرک کی حیثیت سے پیش پیش رہے ہیں۔ چنانچہ کتاب کے ایک صفحے پر ڈاکٹر جگدیش لال کا تعارف بمعہ ان کی پاسپورٹ سائز تصویر کے شامل ہے۔ زیر نظر کتاب ”جیتا ہوں میں“ کا دیباچہ ماہنامہ ”حریم ناز“ کے مدیر اعلیٰ جناب رہبر حدید نے لکھا ہے۔ دیباچے میں موصوف نے شاکر کے افسانوں کے موضوعات اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی سعی کی ہے۔ زیر نظر افسانوی مجموعے میں کل بیس افسانے شامل ہیں۔ جن کی ترتیب اس طرح ہے: ”ضمیر کے دام“ ”کاش تم سے محبت نہ ہوتی“ ”جنگل کا پھول“ ”ثواب“ ”جیتا ہوں میں“ ”مقدر“ ”اُف یہ سماج“ ”میرے غم آواز دے کہاں ہے“ ”کھلا دریچہ“ ”میری مسرت کا جنم ہوا“ ”ایک مکمل انسان“ ”وہ ابھی زندہ ہے“ ”بدلے کی آگ“ ”بھگوان کی امانت“ ”کرفیو“ ”تکوں کا محل“ ”ایک المیہ“ ”نئی راہوں کے متلاشی“ ”مہمل خیال“ ایسے افسانے ہیں جن میں انسانی اقدار کی شکست و ریخت، بے ہودہ رسم و رواج، سیاسی اور سماجی پسماندگی، موجودہ دور کے انسان کا ذہنی و روحانی خلفشار اور تیز رفتار سائنسی و تکنیکی دور کی ترقی میں اخلاقی قدروں کی پامالی اور فرقہ وارانہ فسادات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ان افسانوں کو لکھنے کے دوران شاکر پہ ایک طرح کا تخلیقی جنون سوار رہا ہے۔ وہ غیر شعوری طور پر اس عمل سے گزر رہے ہیں اپنے افسانوی مجموعہ ”جیتا ہوں میں“ کے پیش لفظ میں شاکر ایک جگہ لکھتے ہیں:

”میں نہیں جانتا میں کیا لکھ رہا ہوں اور نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ یہ سب مجھ سے کون اور کیوں لکھوا رہا ہے۔ البتہ اس بات کا احساس ضرور ہے کہ کوئی غیبی قوت مجھے لکھنے کا حوصلہ اور ہمت دے رہی ہے۔ بلکہ کئی بار میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے یہ سب تخلیقی کام کروا رہا ہے۔“ (”جیتا ہوں میں“ اوم پرکاش شرکر (شرکر پبلی کیشنز، نرسنگ محلہ، اکھنور، جے اینڈ کے ۲۰۰۵ء) ص ۱۲، ۱۳)

اس اقتباس سے مصنف کے خصوص اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ غیبی قوت کا مصنف کو لکھنے کا حوصلہ و ہمت دینا اصل میں ایک ایسا شدید جذبہ اظہار ہے کہ مصنف اس عمل میں خود محو حیرت ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے! یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جوش میں ہوش کا قائم رہنا لازمی ہے اس اعتبار سے شاکر کے افسانوں کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق مسائل، فرد کی محرومیاں، غربت و افلاس اور روز مرہ کی زندگی کے دکھ سکھ کی مصوری میں کہیں بھی متانت و سنجیدگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ان کی افسانوں کی دنیا کی سیر کرتے چلیں۔

”ضمیر کے دام“ مذکورہ کتاب میں شامل پہلا افسانہ ہے، جس میں مصنف نے محمود افتخار حسین نقاد، اس کی بیوی سلٹی اور بھوک سے دم توڑتی چھ سالہ بچی فرحت کی کہانی بیان کی ہے۔ تین افراد پہ مشتمل یہ کنبہ جہاں ایک طرف انتہائی غربت و افلاس کی زندگی گزارتا ہے تو دوسری طرف الیکشن کے جسوں میں غریب عوام کو جھوٹی تسلیاں دینے والے سیاسی نیتا شراب و کباب میں مست ہیں۔ محمود افتخار حسین نقاد ہیں، سچائی پر مرٹنے والے، قلمی جہاد سے اپنے پورے معاشرے کو بہتر صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ چناں چہ دغا باز سیاسی رہنما پر کڑی تنقید کرتے ہیں، جس کے باعث وہ کسمپرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ اپنی بیٹی فرحت کی زندگی بچانے کے لیے بڑے میاں کے پاس جا کر ایک سو روپے کی بھیک مانگتے ہیں، وہ محض ایک سو روپے کے لیے اپنا ضمیر بیچنے کے بعد جو نہی اپنے گھر پہنچتے ہیں تو اسی دورانہ میں فرحت دم توڑ چکی ہوتی ہے۔ اس افسانے میں افسانویت کا عنصر موجود ہے۔ افسانے کا اختتام کافی حزن ہے۔ البتہ قاری کے دل و دماغ میں یہ بات ضرور کھٹکتی ہے کہ ایک تندرست بچی کیا محض روٹی نہ ملنے کی خاطر دم توڑ دیتی ہے؟ دوسری

بات یہ کہ کیا محمود افتخار حسین نقاد ہونے کے باوجود بڑے میاں پر ہی تکیہ کیے ہوئے تھے؟
 ”کاش تم سے محبت نہ ہوتی!“ ایک عمدہ افسانہ ہے جو بیانیہ اسلوب کی بنا پر قاری کے دل و دماغ پر ایک گہرا تاثر قائم کرتا ہے۔ اس افسانے کی کہانی کاشی ناتھ اور رشی کی ناکام محبت سے تعلق رکھتی ہے۔ کاشی ناتھ غریب والدین کا خوبصورت نوجوان بیٹا ہے جب کہ رشی ایک امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ کاشی ناتھ کی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا رشی جیسی امیر باپ کی بیٹی سے ازدواجی رشتہ قائم کرے، مگر کاشی ناتھ کے دل میں رشی کی محبت موجزن رہتی ہے۔ چنانچہ وہ امیر بننے کا سپنا سجا کے فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے تاکہ وہ بآسانی رشی کے خاندانی اور مالی حیثیت کا مقابلہ کرنے کے لائق بن سکے۔ وہ فوجی کورس میں اول آتا ہے، لفٹنینٹ کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ مگر تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ حالات کی ستم ظریفی یہ کہ دہشت گردوں کی مڈبھیڑ میں اس کی ٹانگ گولیوں سے چھلنی ہو جاتی ہے، پھر اسے یہ احساس اندر ہی اندر نوچنے لگتا ہے کہ پہلے تو وہ اقتصادی طور پر کمزور تھا لیکن اب وہ جسمانی طور پر بھی معذور ہے۔ رشی، کاشی ناتھ کی جسمانی معذوری کی خبر سن کر اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ڈاکٹر دیواندر ناتھ کو اپنا شریک زندگی بناتی ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں محبت کے نقطہ نظر سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے اور محبت ایک ایسا مقدس جذبہ ہے جس کا تقدس دورِ حاضر میں خاصا پامال ہوا ہے۔ دو محبت کرنے والوں کے درمیان امیری اور غربی کی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں اور ان کی حیثیت ایک خزاں رسیدہ پیڑ کی مانند بھی نہیں رہتی۔ مثلاً کاشی ناتھ کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں جب وہ اپنی محبوبہ رشی سے کہتا ہے:

”خدا نخواستہ اگر کل تم کو کوئی مجھ سے بھی خوبصورت، امیر اور مالدار باپ کا

بیٹا مل جائے تو کیا اس وقت بھی ہماری محبت قائم رہے گی؟ جواب دو۔ کیا

ہماری محبت پر خزاں یا پت جھڑ نہیں آئے گا۔؟ جواب دور رشی

(جیتا ہوں میں، ص ۲۶، ۲۷)

یا پھر عورت ذات سے متعلق یہ انکشاف:

”رشی سے پھڑنے کے بعد وہ یہ سوچتا رہا کہ عورت خالی پیار کی پیاسی نہیں

بلکہ دنیاوی لوازمات کی دیوانی بھی ہوتی ہے۔ سونے چاندی کی، روپے پیسے کی، بینک بیلنس اور اونچی کوٹھی کی دیوانی۔“ (جیتا ہوں میں، ص ۳۲)

افسانہ ”جنگل کا پھول“ میں شاکر نے شہری اور دیہاتی زندگی کے ماحول کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے دیہاتی زندگی کو شہری زندگی پر فوقیت دی ہے۔ اس افسانے کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں کہانی کے تمام لوازمات ایک متوازن صورت میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ مکالمے چست اور مختصر ہیں۔ شاداب اس افسانے کا مرکزی کردار ہے جس کے ماں باپ اس کی چھوٹی عمر میں خدا کو پیارے ہو گئے ہیں۔ شاداب خوبصورت نوجوان ہے جس کے دل میں ریشماں جیسی حسین و جمیل لڑکی کی محبت جلوہ افروز رہتی ہے۔ ریشماں بھی اسے داغ مفارقت دے جاتی ہے اور وہ برہم پہ اس کی محبت کے نغمے صحراؤں اور بیابانوں میں چھڑتا رہتا ہے۔ نیازی صاحب شاداب کے ماموں زاد بھائی ہیں جو شہر میں سکونت پذیر ہیں۔ شاداب کو شہری ماحول میں لے آتے ہیں جہاں نیازی صاحب کی بیٹی شبانہ، شاداب کو ایک جانور تصور کرتی ہے، چونکہ شاداب ایک دیہاتی و غیر مہذب نوجوان ہے مگر جب وہ برہم پر نغمے گاتا ہے تو اس کے دل میں شاداب کی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ ڈاکٹر اسلم شبانہ کا منگیتر ہے جو شاداب پر شک کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں شاداب پھر شہر سے واپس دیہات میں چلا جاتا ہے۔

افسانہ ”ثواب“ شاکر کا ایک علامتی افسانہ ہے، جس میں اچھائی، رحم اور حق پرستی کا استعارہ ہے اور افراط برائی کا۔ پیپل کا پیڑ چونکہ ہندو فلسفی کے مطابق برہما کا اوتار تصور کیا جاتا ہے، ہندو لوگ ہر روز اس پر پانی چڑھاتے ہیں۔ مذکورہ افسانے میں افسانہ نگار نے پیپل کا ذکر امن و خوشحالی کے طور پر مختلف پیرایوں میں کیا ہے جب کہ کیلکٹس جیسے نوکیلے خاردار پودے کو اذیت اور دکھ دہ بتایا ہے۔ بالفاظ دیگر مذکورہ افسانے کے علامتی اسلوب میں افسانہ نگار نے موجودہ دور کے منافقانہ سیاسی و سماجی نظام میں شر پسند دہنیت کے خلاف حق پرست اور امن پسند طبقے کی صدائے احتجاج کو بلند کرنے کی سعی کی ہے اور نئی نسل کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ خدا کی متعین کردہ انسانی اقدار سے انحراف اور روگردانی ایک دائمی عذاب میں مبتلا ہونے کے مترادف ہے۔ مزید یہ کہ انسان کو خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا احساس دلایا ہے۔ وہ امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اس میں انتشار و اختلال کے جرثومے کیلکٹس کے پودے کی طرح پروان

چڑھ رہے ہیں۔ زیر بحث افسانے میں اتالوف کے یہ الفاظ ایک صحت مند معاشرے کے قیام کا پیش خیمہ معلوم ہوتے ہیں:

”کون سا مسئلہ ہے جس کو تم حل نہیں کر سکتے۔ تمہارے اندر خدا کی دی ہوئی عظیم قوت ہے۔ تم ہر کسی کو جینے کا حق دو، خود بھی جیو اور وہ کو بھی جینے دو۔ اگر تمہارے خلاف کوئی کدورت، نفرت، کینہ، حسد، بغض رکھتا ہے تو اسے بخش دو۔ ہاں بخش دو۔۔۔ تم اس بخش ہار کی اولاد ہو جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے۔ ہم سب اس کے حقیر بندے ہیں اس کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔“ (جیتا ہوں میں، ص ۵۷)

افسانہ ”ثواب“ میں طویل مکالمے قاری پر گراں گزرتے ہیں، چونکہ یہ افسانہ علامتی انداز کا حامل ہے اس لیے اس میں تجسس کا عنصر بہت حد تک مفقود ہے۔

”جیتا ہوں میں“ شاکر کا ایک نمائندہ افسانہ ہے۔ اسی عنوان سے ان کا زیر بحث افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا ہے۔ حسن، عشق اور محبت، فکشن اور بالخصوص اردو فکشن کا ایک روایتی موضوع رہا ہے۔ افسانہ ”جیتا ہوں میں“ کا موضوع بھی حسن و محبت ہی ہے مگر شاکر نے اس افسانے میں اسی روایتی موضوع کو بڑی خوب صورتی، ندرت اور تازگی کے ساتھ برتا ہے۔ یہ افسانہ ماجد جیسے رئیس نو جوان، اس کی محبوبہ ثریا اور اس کے دغا باز دوست احمد کی منفقانہ زندگی کو بے نقاب کرتا ہے۔ ماجد کے پاس ایک بڑی حویلی، نوکر چاکر اور دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ خدا کی عطا کردہ ہر نعمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ثریا نام کی ایک لڑکی سے اسے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ لڑکی بھی بظاہر اس کی محبت کا دم بھرتی ہے۔ مگر ماجد کو شراب کی لت پڑ جاتی ہے، وہ دوستوں کو اپنے گھر پر بلا کے شراب کی محفلیں سجاتا ہے۔ دوست اسے خوب لوٹتے ہیں اور بالآخر اس کا عیار و بے وفادار دوست احمد ایک رات ماجد کو خوب شراب پلاتا ہے اور اس سے نشے کی حالت میں اپنے مالکانہ حقوق کے لیے عدالتی دستاویز پر (تمام حویلی بمعہ اس کی محبوبہ ثریا کے) دستخط کروا لیتا ہے اور ماجد کو بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ تیس دن کے اندر حویلی خالی کر دے۔ افسانے کے اختتام پر ماجد کا ایک اور دوست جاوید کا کردار ایک شریف النفس اور دولت مند دوست کی حیثیت سے ابھارا گیا ہے جو ماجد کے کہنے پر ریشماں نام کی ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے پر رضامند

ہو جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں محبت اور انسانی زندگی سے متعلق تین اہم پہلوؤں کی طرف بلیغ اشارے کیے ہیں اور وہ ہیں دونو جوان دلوں کے اظہار محبت کی کیفیت، بری عادتوں کا مایوس کن انجام اور بے وفادار دوستوں کی عیاری۔ ماجد جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے اس کی حیثیت آخر کار ایک خانماں برباد شخص کی سی ہو جاتی ہے۔ وہ صرف ان بیٹے دنوں کو یاد کر کے اپنا غم غلط کرنے کی سعی کرتا ہے جو یادگار لمحے اس نے اپنی بے وفا محبوبہ ثریا کے ساتھ گزارے ہیں۔ مثلاً ماجد کی حسین یادوں کا ایک منظر ملاحظہ کیجیے:

”چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہوا سر پر آ رہا تھا۔ میں بالکونی میں ٹہل رہا تھا۔ یوں ہی میری نظریں پارک کی طرف اٹھیں اور تمہیں چاندنی میں سمٹ کر فوارے پر بیٹھے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے پاؤں خود بخود مجھے پارک کی جانب لیے جا رہے تھے۔ کوئی نامعلوم قوت جیسے مجھے کھینچ رہی تھی۔ میں چلتے چلتے بالکل تمہارے قریب پہنچ چکا تھا۔ تم فوارے کے پانی میں چاند کے عکس کا نظارہ کر رہی تھی۔ آہٹ پا کر تم چونک پڑی تھیں۔“

”آپ.....؟“ تم جانے لگی تھیں لیکن میں نے راستہ روک لیا۔ ”جانے دیجئے پلیز“

”کیسے جانے دیں۔۔۔ بڑی مشکل سے آپ کو پایا ہے اور جی چاہتا ہے آپ کو دیکھتا ہی رہوں“

”اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم بدنام ہو جائیں گے“

”میں نہیں چاہتا کہ آپ بدنام ہوں مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔“

بڑی مشکل سے آپ کو پایا ہے اب کھونا نہیں چاہتا۔“

”آپ کو یہاں نہیں آنا چاہئے تھا۔“

”الزام مت لگایے گا۔ ہم آئے نہیں۔۔۔ آپ کے حسن کی کشش ہمیں

یہاں کھینچ لائی ہے۔ آپ جب بولتی ہیں تو لگتا ہے جیسے پھولوں کو زبان مل

گئی ہو۔ آپ جب چلتی ہیں تو لگتا ہے پروائی کو وجود مل گیا ہو۔ آپ

جب ہنستی ہیں تو لگتا ہے جیسے گر جا گھر کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ آپ کی

آنکھیں کھلتی ہیں تو دن ہوتا ہے۔۔۔ بند ہوتی ہیں تو رات ہوتی ہے۔ چاند

آپ کی ذلفوں سے کھیلنے کو بیتاب رہتا ہے.....“
 ”باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے“

”نہیں... باتیں نہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں حضور... آپ تو جنت سے اتری ہوئی حور ہیں۔“

”شاید کوئی آ رہا ہے کل گیر رہ بجے لارنس کافی ہاؤس، شب بخیر۔“ (جیتا ہوں میں، ص ۷۰، ۷۱)

یہ اقتباس اگرچہ طویل ہے لیکن شاکر نے اس میں جمالیات کی ایسی شائستگی پیدا کر دی ہے کہ جو عاشق و معشوق کی جذباتی کیفیت کو نکھارتی ہے۔ مزید یہ کہ ہماری حیات کو اندر ہی اندر گدگداتی بھی ہے۔ شاکر نے جدید معاشرے پر گہری چوٹ کی ہے، چونکہ نئی نسل ایک بے لگام گھوڑے کی طرح اپنے شب و روز گزار رہی ہے۔ اب محبت کے نام پر جسموں کی نمائش اور خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تمام اخلاقی قد ریں ختم ہو رہی ہیں، اس پر مستزاد یہ کہ فحاشی اور عریانی کو معیار ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ افسانہ ”جیتا ہوں میں“ اسی صورت حال کا آئینہ دار ہے۔ اس افسانے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ قاری ابتدا ہی سے کہانی پن کی تجسس آمیز کیفیت سے مخطوط ہونے لگتا ہے۔ کرداروں کی حرکات و سکنات سے ان کی داخلی کیفیت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ منظر اور پس منظر کو بڑی خوب صورت زبان میں پیش کیا گیا ہے۔

افسانہ ”مقدر“ میں وکرم جیسے ایک بدنصیب نوجوان کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنے دوستوں سُندھیر، گورچرن، نمی ناتھ کے اصرار پر شادی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے اور ٹیلی فون پر لکی نمبر ڈائل کروا کے جو نسوانی آواز آگے سے جواب دیتی ہے وہ سُربھی نام کی ایک اپاچ لڑکی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے لیے ایک بارگراں بن چکی ہے۔ شاکر نے اس فسانے میں مقدر کے حوالے سے ہندوستانی کلچر پر مغربی تہذیب کے بڑھتے اثرات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ یہ افسانہ بہت حد تک متاثر کن ہے۔

”ف یہ سماج“ اوم پرکاش شاکر کا ایک ایسا افسانہ ہے جو اپنے موضوع اور فن کے اعتبار سے شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ اس افسانے میں شاکر کا فنی شعور خاصا نکھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ فرد واحد کے احساس شکست اور سماجی ابتوری کو افسانہ نگار نے بڑی فنکاری سے اس طرح کہانی کا روپ دیا ہے کہ قاری بوریٹ محسوس نہیں کرتا۔ اس افسانے میں شاکر نے

سماج میں ذات پات، امیر و غریب، رنگ و نسل، چھوت چھات، مختلف مذہبی فرقوں، سیاسی باز یگروں، یہاں تک کہ ملکوں کی سرحدوں کو بھی اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کی نظر میں یہ تمام امتیازات انسانیت کے آگے ہج اور بے بنیاد ہیں۔ مذکورہ افسانے میں وہ ایک عالمگیر اور آفاقی پیغام دیتے ہیں اور وہ پیغام ہے عالم انسانیت کا۔ اس سلسلے میں ان کے افسانہ ”اف یہ سماج“ سے ماخوذ یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”لکشمی! میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے بچے کو ایسا نام دوں جو کسی بھی قوم

یا مذہب سے واسطہ نہ رکھتا ہو۔ جو نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ

عیسائی بس انسانیت کا علمبردار ہو۔ نہ کوئی نام نہ کوئی مذہب۔“

(جیتا ہوں میں، ص ۱۰۶، ۱۰۷)

اور جب لکشمی ایک خوب صورت بچے کو جنم دیتی ہے تو سماج سے بغاوت کرنے والا شخص اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا کر فرقہ پرست سماج کو ایک طرح کا چیلنج پیش کرتا ہے۔ شا کر نے افسانے کا اختتام جس واقعے پر کیا ہے وہ قاری کے ذہن پر ایک گہرا تاثر چھوڑتا ہے، مثلاً:

”لکشمی نے ایک خوب صورت بچے کو جنم دیا۔ خوشیوں کا جیسے گھر میں

سیلاب آ گیا۔ پہلے سال بچے کا نام سلیم، دوسرے سال یوسف پھر گورنام

سنگھ اور پھر شام سند رکھا گیا۔ چوتھے سال نام کرن سنسکار کا کام اختتام

پذیر ہونا تھا۔ ایک خاص جگہ مقرر کی گئی جہاں پادری، گرنختی، مولوی اور

پروہت بلائے گئے اور پنڈال کو سجایا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ اس بچے کا کوئی

نام نہیں ہے۔ یہ بچہ جس پجاری کے پاس جائے گا اس کا نام اسی مذہبی رسم

کے مطابق رکھا جائے گا۔ بچہ بیچ پنڈال کھڑا تھا۔ سبھی اسے پکار رہے تھے

کہ... بیٹا ادھر آؤ... ادھر آؤ... مگر وہ حیران پریشان کھڑا تھا کہ

کدھر جائے، اچانک بچے نے رونا شروع کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا، جیسے

تمام مذہبی راہنماؤں سے خوف زدہ ہو۔ آخر وہ کس رہنما کی طرف

جائے۔ بچے کے اس رویے سے خود تمام مذہبی رہنما حیران تھے۔ وہ اور

اس کی بیوی لکشمی، دونوں بھی پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا یہ بچہ

بے نام ہی رہ جائے گا... گوتم بدھ... سنگھ... رام... یوسف... یا
 صرف انسان۔“ (جیتا ہوں میں، ص ۱۱۰)

شا کرنے بڑے ہی دلچسپ اور فطری انداز میں مذہبی فرقہ پرستی پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اصل میں مذہب کوئی بھی ہو انسان کو گمراہی کی راہ پر نہیں ڈالتا اور نہ ہی بُرائی کی تعلیم دیتا ہے بلکہ تمام مذاہب مختلف زمانوں اور زبانوں میں ایک وحدۂ لاشریک کی عبادت کرنے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ مذہبی تصادمات تب وقوع پذیر ہوتے ہیں جب مذہبی معاملات میں سیاست گھس آتی ہے۔

”میرے غم آواز دے کہاں ہے“ افسانہ نہیں بلکہ انشائیہ ہے۔ جس میں شاکر نے انسانی زندگی میں غم کی اہمیت کو ایک مختصر سے خیال میں پیش کیا ہے اور اس بات پر زور صرف کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشی و غم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔“

افسانہ ”کھلا دریا“ پنجاب میں پھیلی دہشت گردی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس افسانے میں شاکر نے ایک معصوم بچی مکو کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جس کا باپ اس کے لیے بازار سے رس گلے خریدنے جاتا ہے اور وہاں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ یہ معصوم بچی اپنے باپ کے انتظار میں ہر وقت ایک درتے سے تکتی رہتی ہے۔ اس افسانے کے حوالے سے یہ دکھایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں اکثر بیگناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔

”میری مسرت کا جنم ہوا“ میں افسانہ نگاری کے لوازمات کا فقدان ہے۔ اسے افسانے کے بدلے گرائیڈ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ چونکہ اس میں شاکر نے بڑے اختصار کے ساتھ ایک مخصوص لمحہ مسرت کو محسوس کر کے ایک ذاتی ردِ عمل کا اظہار کیا ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوشی ہوا کے ایک جھونکے کی طرح آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ جب کہ غموں کا انسان کی زندگی میں خاصا عمل دخل رہتا ہے۔

افسانہ ”ایک مکمل انسان“ علامتی نوعیت کا افسانہ ہے جس میں انسان کو ایک اپاچ کے طور پر پیش کیا گیا ہے کیونکہ انسان جسمانی طور پر اگرچہ مکمل صورت میں نظر آتا ہے مگر باطنی طور پر اس میں بہت سی خامیاں ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے یہ اپنے اعضائے بدنی سے برے کام کرتا ہے اس لیے افسانہ نگار کی نظر میں انسان ایک طرح کا اپاچ ہے۔

آج کا انسان اخلاقی اور روحانی قدروں سے عاری ہے۔ سرمایہ پرست ذہنیت نے اس کے اندر ایسے سفلی جذبات پیدا کر دیے ہیں کہ مہذب و معتبر شخص کا سماج میں جینا انتہائی دشوار ہو رہا ہے۔ نئی نسل کا غیر اخلاقی رویہ اس کے انسانیت نواز مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ شکر کے افسانوں میں بھی انسانی اقدار کی شکست و ریخت کا احساس کافی حد تک موجود ہے۔ ان کا ایک اور متاثر کن افسانہ ”وہ ابھی زندہ ہے“ اخلاقی اقدار کی پامالی کے احساس کی غمازی کرتا ہے۔ اس افسانے میں اخلاق، امن اور نصیحت کو مجسم صورت میں کہانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور ان تین قدروں کو لازوال قرار دیا گیا ہے۔

انسانی معاشرے میں عورت کے استحصال کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ ہر دور میں عورت کی جنسی اور نفسیاتی کمزوریوں کا مرد نے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ موجودہ دور میں اگرچہ عورت بہت حد تک آزاد ہو گئی ہے مگر اس کا استحصال کسی نہ کسی صورت میں برابر جاری ہے۔ اوم پرکاش شاکر کا افسانہ ”بدلے کی آگ“ عورت ہی کے استحصال کا ایک دلچسپ بیان ہے۔ کیشو ایک معمر شخص ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے۔ ایک دن ریل میں سوار ہوتا ہے۔ اس کی سیٹ کے سامنے کلو نام کی ایک عورت بیٹھتی ہے جو اپنے آوارہ اور بد معاش شوہر بانکے کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر راہ فرار اختیار کر چکی تھی۔ دونوں میں سکھ دکھ کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیشو کلو کی دکھ بھری کہانی سن کر اسے اپنی بیوی بناتا ہے۔ کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد کیشو کلو سے تیرتھ یا تراپر چلنے کو کہتا ہے تاکہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں۔ کلو، کیشو کی بات مان لیتی ہے اور دونوں تیرتھ یا تراپر چلے جاتے ہیں۔ جہاں کلو کو اپنا پرانا شوہر بانکا دکھائی دیتا ہے، وہ بیساکھیوں کے سہارے کلو کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اسے پھر بیوی کے طور پر اپنالے، مگر کلو ایک پھری ہوئی شیرنی کی طرح اسی کی بیساکھیوں سے بانکے کو اس قدر مارتی ہے کہ وہ ہولہان ہو جاتا ہے۔ کیشو اسے چھڑاتا ہے بالآخر دونوں انسانیت کے ناطے بانکے کو اسپتال لے جاتے ہیں اور کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ شاکر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس افسانے میں فنی لوازمات کو بڑے احسن طریقے سے برتا ہے۔ پوری کہانی قاری کے دل و دماغ میں تر جاتی ہے۔ یہاں اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ شاکر کو کہانی لکھنے پر عبور حاصل ہے۔ مثلاً عورت کی بے بسی کا حال شاکر ایک جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

”کیشو شکل و صورت میں کوئی دیہاتی لگتا تھا، اتفاق سے اسی ڈبے میں

سفر کر رہا تھا جس میں کلو پیٹھی تھی۔ زندگی سے کہیں دور بھاگ رہی تھی۔ اپنے ہی خیالوں میں گم کلو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ ریل حادثہ میں مارے گئے تھے۔ ایک دور دراز کا چاچا تھا جس نے پالا مگر اپنے لیے اس کے لیے نہیں اور اسی چاچا نے چند سکوں کے عوض آوارہ اور بد معاش ہانکے کے ساتھ اس کی شادی کرادی تھی ... اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے ... ہونٹ تھر تھراتے رہے ... اور وہ سوچتی رہی۔ اس نے اپنے رخساروں سے آنسو انگلی سے صاف کرتے ہوئے دیکھا کہ کیشو اس کی جانب متوجہ ہے۔ اس لیے وہ اپنی آپ بیتی اسے سناتی چلی گئی۔“

”..... اور وہ شوہر جس پر عورت اپنا سب کچھ نبھا کر دیتی ہے جو اس کی لاج کا، عزت کا پہرے دار ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کی عزت شارع عام پر نیلام کرنے لگ جائے تو عورت کہاں جائے۔ بد چلن بانکا مجھ پر خرچ کی رقم میرے جسم سے وصول کرنا چاہتا تھا، جب میں نہ مانی تو مجھے لاتوں گھونسوں سے مارتا۔“

”حرامزادی .. مرد گائے، بھینس، بکری، گھوڑا، گدھا کس لیے خریدتے ہیں۔ بس میری نظر میں تمہاری حیثیت ان جانوروں سے زیادہ کچھ نہیں۔“ (جیتا ہوں میں، ص ۱۳۳)

افسانہ ”بھگوان کی امانت“ میں ان مذہبی ٹھیکیداروں کو موضوع بنایا گیا ہے جو مندروں، مسجدوں اور گورو دواروں کا تقدس اپنی خواہشات کے لیے پامال کرتے ہیں۔ اس افسانے میں ایک نوجوان کو اپنی ماں کی دوائی کے لیے مندر میں معمولی سے پیسے اٹھانے کی پادش میں زد و کوب کیا جاتا ہے اور جو بعد میں دلش بھگت باپ کا بیٹا ثابت ہونے کی بنا پر عدالت سے باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔

”کرفیو“ بھی شاکر کا ایک عمدہ افسانہ ہے جس میں فرقہ پرستی، بے ضابطگی، دھوکہ دھڑی، سماجی انتشار، پولیس کی مکارانہ چالیں اور غریب و بے بس عوام کی مظلومیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ شاکر نے اس افسانے میں بڑی بے باکی سے سیاست دانوں، پولیس

والوں، رشوت خوری اور غنڈہ گردی کرنے والوں کو اس طرح بے نقاب کیا ہے کہ قاری تمام حالات و واقعات سے نہ صرف کما حقہ واقف ہوتا ہے بل کہ اس پہ تحیر آمیز کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔

افسانہ ”تنگوں کا محل“ ایک غریب زمیندار بساکھی اور اس کی بیوی سنتو کی کہانی ہے، جس میں افسانہ نگار نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ قدرت کے کارخانے میں انسان بالکل بے بس و مجبور ہے۔ مذکورہ افسانے میں دیہاتی کلچر کو بھی نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔

”ایک المیہ“ میں شاکر نے شاعرانہ زبان استعمال کی ہے۔ ”ایک المیہ“ ایسے ناکام عاشق کی کہانی ہے جو ایک سنار کی بیٹی پر فدا ہوتا ہے، مگر سنار لڑکی ایک ہیروں کے سوداگر سے شادی کر لیتی ہے اور یہ نوجوان خود کشی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ وہ خود کشی کے ارادے سے ایک پہاڑ کی جانب چلتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اونچے پہاڑ پر سے نیچے گرا دے کہ عین ایک بھولی نتھارن اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے اور جو بعد میں اس کی شریک زندگی بن جاتی ہے۔ اس افسانے میں جذباتی کیفیت کا ظاہر موجود ہے۔ واقعاتی ترتیب میں کوئی جھول نہیں ہے۔ زبان شگفتہ اور شائستہ برقی گئی ہے۔

شاکر کے بیشتر افسانوں میں مغربی تہذیب سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا بیان شامل ہے۔ وہ ایک سچے ہندوستانی کی حیثیت سے اپنے اسلاف کی تہذیبی میراث کے قدردان معلوم ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا افسانہ ”نئی راہوں کے متلاشی“ اس لحاظ سے ایک عمدہ افسانہ ہے کہ اس میں انسان کی زندگی کا تہذیبی ارتقاء دکھایا گیا ہے۔ علامتوں، استعاروں میں موجود سیاسی سماجی نظام کی خرابیوں کو اس فنی ترتیب سے افسانوی روپ دیا گیا ہے کہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ شکر اصل میں جدید تہذیب کو سرے سے تہذیب مانتے ہی نہیں، وہ جب ان تمام تہذیبی اقدار کو زوال آمادہ دیکھتے ہیں جن کے باعث کسی زمانے میں انسان کی زندگی میں سکون تھا تو وہ بڑے افسردہ خاطر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں:

”تم جانتے ہو۔؟ اب ہماری تہذیب کتنی بدل گئی ہے؟ ہمارے سماج

نے کتنی ترقی کر لی ہے؟ اب ہر روز کوئی نہ کوئی راون بیتا کو اٹھا کر لے

جاتا ہے لیکن کسی رام میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسے راون کے خلاف

صف آرا ہو۔ آواز اٹھائے۔۔۔ اب کوئی ذی ہوش اور باصلاحیت مرد اپنی

عورت کی ساڑھی یا کپڑوں پر پڑی سلوٹوں کو دیکھ کر چونکتا نہیں کہ آخر یہ سلوٹیں کیوں اور کیسے پڑ گئیں۔ اب تو ہر گلی محلے میں ہیرا، انجھا اور لیلیٰ مجنوں کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ان ، ڈرن عاشقوں کو پتھر مارنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔“ (جیتا ہوں میں، ص ۱۷۵، ۱۷۶)

”جنت کی کانفرنس“ انشائیہ ہے جو موجودہ دور کے سیاست دانوں کی سیاسی بازیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ شاکر نے مختلف ممالک کے سیاست دانوں کو ایک کانفرنس میں دکھایا ہے۔ جہاں وہ آپس میں ہنگامہ آرائی کا ماحول گرم کرتے ہیں۔ ایک نیا دوسرے ملک کی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے، جمہوریت کو چوروں، لٹیروں، قاتلوں اور شرابیوں کی آزادی کہتا ہے۔ ”جنت کی کانفرنس“ میں ہمارے موجودہ سیاسی نظام کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ افسانہ نگار کی نظر میں موجودہ دور کے سیاست دان ایک طرح کے جنت ہے۔ اس ضمن میں شاکر کا سیاسی شعور ہمیں کافی متاثر کرتا ہے۔

جیسا کہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ شاکر نے اپنے افسانوں میں جدید تہذیب سے پیدا ہونے والی الجھنوں اور مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ وہ نئی نسل سے اس لیے نالاں ہیں کہ وہ تمام اخلاقی اور روایتی قدروں سے گریزاں ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے اسراف نے اپنے آدرشوں اور بہترین عوم و فنون سے جو ماحول قائم کیا تھا، آج وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہی احساس شاکر کے بیشتر افسانوں میں ذرا آیا ہے۔

افسانہ ”مہمل خیال“ شاکر کے افسانوی مجموعہ ”جیتا ہوں میں“ کا آخری افسانہ ہے۔ جس میں انہوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں اس جدید معاشرے کی عکاسی کی ہے جو تہذیبی و اخلاقی اقدار کے بحران کا شکار ہے۔ سرمایہ پرستی اور مشینی کلچر نے انسان کو بہت حد تک مفلوج بنا کے رکھ دیا ہے، وہ جو زندگی جی رہا ہے وہ حرص و ہوس سے مملو ہے۔ مثال کے لیے مذکورہ افسانے سے ماخوذ یہ اقتباس ملاحظہ ہو۔

”کیوں تنگ کر رہی ہو۔؟ یہ دن کھیلنے کے ہیں، بچوں کو ابھی سے اتنا موٹا چشمہ لگ گیا ہے۔۔ اس کو پاگل کر دے گا یہ۔۔“

”تم چپ رہو جی، ابھی اس کے ٹیسٹ آنے والے ہیں وہاں کیا کرے گا؟ ورماء صاحب کے بیٹے نے ۹۵ فیصد نمبر حاصل کیے ہیں اور دوسرے

رینک پر رہا ہے۔ اگر وہ اس سے گے نکل گیا میری تو ۔۔۔“
 ”ہاں ہاں تمہاری تو ناک کٹ جائے گی، ننھا بے شک پاگل
 ہو جائے مگر تمہاری ناک سلامت رہنی چاہیے۔ ہوں ۔۔۔ اب دور
 نسواں جو ہے اور دوسری طرف اس ٹیکنالوجی کے دور نے تو آدمی کو مشین
 بنا کے رکھ دیا ہے۔ بالکل مشین ۔۔۔ جو انسانیت کی قدروں سے دور
 بہت دور ہے۔ اب ہمدردی رشتے لگاؤ سب ہی مشین ہیں اور مشین
 بالکل بے در ۔۔۔ جب کبھی بے احتیاطی سے ہاتھ لگا تو معاملہ چو پٹ ۔
 یہ دور تو اخلاقی قدروں سے زیادہ ٹیکنالوجیکل قدروں کو ترجیح دیتا ہے۔“
 (جیتا ہوں میں، ص ۱۹۲، ۱۹۳)

جہاں تک اوم پرکاش شاکر کے افسانوی مجموعہ ”جیتا ہوں میں“ کے لسانی یا لفظی
 نظام کا تعلق ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے اور عام فہم الفاظ و محاورات استعمال کیے ہیں۔
 شاکر کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے مکالموں کے ذریعے سے عمل میں ایسی قوت اور تحریک
 پیدا کی ہے جو بیانیہ کو ڈرامائی کیفیت میں تبدیل کرتی ہے۔ مکالموں کو افسانوی تقاضے اور
 موقع و محل کے لحاظ سے ڈھالنا، ماحول کی گھٹن کو گرفت میں لانا شاکر کی ہنرمندی کا غماز
 ہے۔ یہاں ایک اہم بات کا ذکر کرنا لازمی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے نام نہاد نقاد، افسانہ
 نگار کے اس افسانے کو جو اس نے واحد متکلم سے شروع کیا ہوتا ہے، اسے افسانہ نگار کی آپ
 جی سمجھ لیتے ہیں، یا فنکار کا پورا فن پارہ اس کی سوانح عمری تصور کر لیتے ہیں۔ جب کہ ایسا
 سمجھ لینا تفہیم ادب کے لیے سراسر ایک گمراہ کن تصور ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ تخلیق کار کو اپنا
 مافی الضمیر ادا کرنے کے لیے نت نئے اسالیب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

شاکر ایک سچے انسان ہیں، اس لیے وہ اخلاقی ضابطوں، انسانی رشتوں اور
 قدروں کی بحالی کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ پورے سماج کو صحت مند اور پاکیزہ دیکھنے
 کے خواہاں ہیں۔ ان کے افسانوں میں زیادہ تر دیہات کی زندگی کے حالات واقعات اور
 وہاں کے مناظر و کیفیات کو کسی حد تک خوش اسلوبی سے جگہ ملی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر
 شاکر اسی محنت و لگن سے افسانے لکھتے رہے تو آنے والے وقت میں ان کا شمار اردو کے
 نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوگا۔

سالک جمیل براڑ: بحیثیت بچوں کا کہانی کار

سالک جمیل براڑ کا تعلق سرزمین پنجاب کے ایک مردم خیز علاقہ میرکوٹلہ (پنجاب) سے ہے۔ کم عمری ہی سے نہایت ذہین اور حسین رہے ہیں۔ ان کی ذہانت کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ جب وہ اسکول میں آٹھویں جماعت کے طالب علم تھے تو سائنس، حساب اور انگریزی مضامین کے مقابلہ جاتی امتحانوں میں پہلی یا دوسری پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ وہ ۱۳ جولائی ۱۹۸۲ء کو میرکوٹلہ (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ بی۔ اے کے بعد انہوں نے عصری تقاضوں کے پیش نظر کمپیوٹر میں مہارت حاصل کی۔ اسی مہارت کی بنیاد پر وہ اردو، پنجابی اور انگریزی کے قلم کاروں کی نثری اور شعری تخلیقات کو مرتب و مزین کر چکے ہیں۔ میرے لیے یہ بات باعث طمانیت ہے کہ سالک جمیل براڑ اردو زبان و ادب کے شیدائی ہیں اور ان کی ذات سے پنجاب میں اردو زبان کی بقا اور اس کے روشن مستقبل کی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ فی الحال افسانہ کلب ملیر کوٹلہ کے جنرل سکرٹری ہیں۔ ان کے شفیق استاد اور میرے بڑے گھرے دوست جناب محمد بشیر میرکوٹلوی جو موجودہ دور کے ایک اہم افسانہ نگار کی حیثیت سے بے حد مقبول و مشہور ہیں، ان کی سرپرستی میں سالک نے اپنا ادبی سفر شروع کیا۔ ان کی تربیت میں رہتے ہوئے سالک جمیل نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ادبی جوہر نکھارنے میں محمد بشیر صاحب کا کلیدی رول رہا ہے۔ یہ دونوں ادب نواز و ادب شناس پنجاب بالخصوص ملیر کوٹلہ میں اردو ادب کی شمع کو فروزاں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ افسانہ کلب کے تحت کئی اہم ادبی پروگرام منعقد کر چکے ہیں اور اردو تہذیب اور اردو مزاج کو عوام میں عام کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔

سالک جمیل براڑ کی ادبی زندگی کا آغاز ان کی ایک کہانی ”ہمت کی فتح“ کے نام سے ہوا۔ انہوں نے مذکورہ کہانی بچوں کے لیے لکھی، جو بچوں کے ماہنامہ ”اچھا ساتھی“ (بجنور) کے شمارہ فروری ۱۹۹۶ء میں چھپی۔ ۲۰۰۶ء میں ان کے سنجیدہ افسانوں کا پہلا مجموعہ ”لمحے“ کے نام سے ایجوکیشنل پبشنگ ہاؤس دہلی نے شائع کیا۔ بچوں کے ادب سے سالک جمیل کو خصوصی دلچسپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بچوں کی کہانی سے اپنی ادبی زندگی کی شروعات کی۔ بچوں کے رسائل مثلاً ”پیام تعلیم“ (مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی) ماہنامہ ”نور“ (رام پور) ماہنامہ ”امنگ“ (اردو اکیڈمی، دہلی) ماہنامہ ”اچھا ساتھی“ (بجنور) میں ان کی وہ کہانیاں شائع ہوئی ہیں جن کا تعلق بچوں کے ادب سے ہے۔

اردو میں ادب اطفال کی روایت کسی حد تک روشن اور مستحکم بنیادوں پر استوار رہی ہے۔ اردو کے اہم شاعروں اور ادیبوں مثلاً علامہ اقبال، حفیظ جالندھری، اسماعیل میرٹھی، مائل خیر آبادی، سیما اکبر آبادی، جوش ملیح آبادی، محمد حسین آزاد، حالی، تلوک چند محروم اور جگن ناتھ آزاد نے بچوں کے لیے بڑی عمدہ نظمیں لکھی ہیں کہ جن میں بلند اخلاقی، اولوالعزمی اور حب الوطنی کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بچوں کی کہانیاں لکھنے میں جن ادیبوں نے نام پیدا کیا ہے ان میں منشی پریم چند، کرشن چندر، اوپندر ناتھ اشک، خواجہ احمد عباس اور کئی دیگر ادیبوں نے عمدہ کہانیاں لکھی ہیں۔

بچوں کے کہانی کار یا شاعر کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ بچوں کی نفسیات اور ان کی حرکات و سکنات کے علاوہ ان کے فکر و خیال سے مکمل آگاہی رکھتا ہو۔ بچے کن باتوں اور چیزوں پہ خوش ہو کر ہنستے ہیں اور کن باتوں پہ رنجیدہ ہو کر روتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس مقام پہ بچوں کے ادیب کو بعض اوقات خود کو بچوں کے ساتھ گھل مل جانا پڑتا ہے۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت میں کہانی موثر کردار ادا کرتی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ نظمیہ کہانی یا نثری کہانی ہر دور میں بچوں کی نفسیات، ان کی بہتر تربیت اور ان کا من بہانے کے سلسلے میں کارگر ثابت ہوئی ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ آج بھی چھوٹے بچے اپنی دادی اماں سے کہانی سننا پسند کرتے ہیں اور ماں کی لوری انہیں میٹھی نیند سلاتی ہے۔ بچوں کی کہانیوں میں جانوروں اور انسانوں کے واقعات، خیر و شر کی کشمکش اور مزاحیہ عنصر کا پایا جانا ایک لازمی امر ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بچوں کا ادب تخلیق کرنا آسان معلوم نہیں

ہوتا۔ سالک جمیل براڑ اس سلسلے میں مبارک باد کے مستحق ہیں کہ وہ نہ صرف بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت اور ان میں اخلاقی قدروں کا شعور پیدا کرنے کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں بل کہ وہ ادب اطفال کے خزانے میں ”بہادری کا تمغہ“ اور ”شرارتیں“ کے نام سے دو کتابچوں کا اضافہ بھی کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے قلم کی سیای ابھی خشک نہیں ہوئی ہے۔

فی الوقت میرے پیش نظر سالک جمیل براڑ کی بچوں کی خاطر لکھی ہوئی کہانیوں کے دو مجموعے ہیں جو ”شرارتیں“ و ”بہادری کا تمغہ“ کے نام سے ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی جیسے اہم ادارے نے ۲۰۰۸ء میں چھاپے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بھی نہایت مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ان دونوں مجموعوں پر ہریانہ اردو اکادمی نے سالک کو ۲۰۰۸ء میں ۲۱۰۰۰ روپے کا انعام دیا ہے۔

جہاں تک سالک کی کتابچہ نما کتاب ”شرارتیں“ کے متن کا تعلق ہے، یہ کل اڑتالیس صفحات پر مشتمل ہے اور آخری دو صفحات میں مصنف کا سوانحی خاکہ درج ہے۔ ”شرارتیں“ میں کل تین کہانیاں شامل کی گئی ہیں۔ پہلی کہانی کا نام ”شرارتیں“ ہے۔ اس کہانی میں مصنف نے کسی حد تک اپنی اسکول کی زندگی میں شرارتی ذہنیت کو اپنے دوستوں عارف اور عامر کے حوالے سے بیان کیا ہے اور مختلف پہلوؤں کو بڑے دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ اسکولی بچے اسکول سے اکثر غیر ضرورتے ہیں، یہ نہ صرف اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑتے ہیں بل کہ اپنے استادوں کو بھی نہیں بخشتے۔ بچپن میں واقعی بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں۔ زیر نظر کہانی میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بچے اگر اپنے اندر بری عادتیں پیدا کر لیں تو بعد میں وہی بچے بڑے ہو کر سماج و معاشرے کے لیے وبال جان بنتے ہیں۔ سالک نے قصے میں پورا تال میل رکھا ہے کہ جس سے بچوں کی تمام شرارتیں ابھر کر سامنے آئی ہیں۔

دوسری کہانی کا نام ”اور چور پکڑا گیا“ ہے، یہ کہانی پہلی کہانی سے زیادہ دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ عامر کے باپ کی جیب سے روپے غائب ہونے کے بعد پورے گھر کے افراد میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد عامر کے بڑے بھائی کی جیب سے بھی دو سو روپے چوری ہو جاتے ہیں۔ چوری کی روک تھام کے لیے تمام گاؤں والے مشورہ کرتے ہیں اور شیر و نام کے ایک شخص کو رات کے لیے چوکیدار مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اس

کے باوجود چوری کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے کیونکہ چوری کرنے والے لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ گاؤں والے پولیس کی مدد لینا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ پولیس کا کردار بھی ہم سب پہ عیاں ہے۔ بالآخر گاؤں کے بزرگ رحیم چچا چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے وہ بھی لوگ چور کو مارتے پٹتے ہیں جن کے گھروں میں چوری ہوئی ہوتی ہے۔ چور کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس کہانی میں دراصل یہ دکھایا گیا ہے کہ چوری کرنے والے لوگ کن کن حربوں کو استعمال کرتے ہیں اور ایک شریف آدمی کو ان سے بچنے کے لیے کیا کچھ احتیاط برتنی چاہیے۔

تیسری کہانی کا نام ”شہزادی بدر“ ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی شہزادی کی کہانی ہے جس کے باپ نے اسے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور جنگ لڑنے کے تمام داؤ پیچ سکھائے ہیں۔ بادشاہ ہاشم کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اس لیے اس نے اپنی بیٹی بدر کو ہر طرح کی فوجی تربیت دلائی ہے۔ ڈاکوؤں اور فوجیوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ فوجیوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ شہزادی بدر کے گلے کا ہار جو نہایت قیمتی ہے نیچے گر جاتا ہے، کو اورخت پر سے اڑ کر ہار اٹھ لے جاتا ہے۔ ہار میں مصنف نے کچھ ایسی خاصیت بتائی ہے کہ جس کے بغیر شہزادی بے ہوش رہتی ہے۔ بالآخر اکرم نام کے ایک شخص کو شہزادی کا ہار ملتا ہے اور جب بادشاہ کو ہار سونپا جاتا ہے تو وہ نہایت خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جونہی شہزادی کو پہنایا جاتا ہے تو وہ فوراً صحیح حالت میں آ جاتی ہے۔ سالک جمیل کی اس کہانی میں بچوں کے لیے بہت زیادہ تجسس اور دلچسپی کا عنصر موجود ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر بچوں میں حوصلہ مندی اور خاص کر لڑکیوں کے لیے خود اعتمادی کا جذبہ ابھارا گیا ہے۔ مذکورہ کہانی میں سالک نے سیدھی سادی، عام فہم اور رواں زبان کا استعمال کیا ہے۔ قصے کو دلچسپ بنانے کے لیے فطری واقعات میں ربط و تسلسل قائم رکھا ہے۔ سالک کے انداز بیان کو ذیل کے اقتباس میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے:

”رات ہو چکی تھی۔ جنگل نے اندھیرے کی سیاہ چادر اوڑھ لی تھی۔ دونوں بھائی ایک محفوظ جگہ پر پڑے آرام کر رہے تھے۔ چاند بدلیوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، فرید اپنے بوڑھے باپ کے اکیلے پن کے بارے میں سوچتا ہوا نیند کی آغوش میں چلا گیا لیکن اکرم کو نیند نہیں آرہی تھی۔ وہ اب

بھی ہار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ فرید سے ہار حاصل کرنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ آخر اس کے ذہن نے جواب دے دیا کیونکہ فرید سے ہار لینا ناممکن تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس ہار کو ہر حالت میں اس کے مالک تک پہنچائے گا۔ اس لیے اب اسے ہار ملنا ناممکن ہے اور شاید اس کے بعد اسے امیر بننے کا دوبارہ موقعہ بھی نہ ملے۔“ (شہزادی بدر)

اس اقتباس سے سالک جمیل براڑ کا خوب صورت اور رواں اسلوب بیان واضح ہو جاتا ہے۔ تشبیہات و استعارات کا بر محل استعمال بڑا پر لطف ہے۔ اکرم اور فرید دونوں متضاد طبیعتوں کے حامل ہیں۔ اکرم لالچی طبیعت کا ہے جب کہ فرید نیک اور دور اندیش ہونے کے علاوہ حق پرست بھی ہے۔

”بہادری کا تمغہ“ سالک جمیل براڑ کا دوسرا کتابچہ ہے جس میں انہوں نے بچوں کی کل تین خالص مزاحیہ کہانیاں بعنوان ”بہادری کا تمغہ“، ”عقل بڑی کہ تربوز“ اور ”بدھو کی واپسی“ شامل کی ہیں۔ ”بہادری کا تمغہ“ مرزا عنایت اللہ جیسے احمق شخص کی کہانی ہے جو بلیک ٹریک سوٹ پہنے ہوئے رات کو ٹہلنے نکلتے ہیں کہ کچھ دور جانے کے بعد ان کے کانوں میں چور چور کی آواز سنائی دیتی ہے، ایک چور رات کے وقت کوئی قیمتی چیز ہاتھ میں پکڑے سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ مرزا عنایت اللہ بہادری کا تمغہ حاصل کرنے اور انعام پانے کی خواہش میں چور کا پیچھا کرتے ہیں لیکن چور آخر کار ایک اونچی دیوار پھندہ کر ان کے ہاتھ نہیں آتا ہے البتہ چور کا پیچھا کرنے والے لوگ مرزا عنایت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہی کو چور سمجھ کر لاتوں اور لٹھیوں سے مارنے لگتے ہیں۔ بقول سالک جمیل:

”مرزا جی پر لاتوں، گھونسوں اور لٹھیوں کی برسات شروع ہو گئی۔ وہ چلا

رہے تھے، رے مجھے بہادری کا تمغہ دو، میری عزت کرو۔ تم مجھے مار

کیوں رہے ہو؟“

سالک جمیل کی مذکورہ کہانی میں مزاح تو ہے ہی لیکن اس میں صداقت بھی ہے۔ عام طور پر کئی معاملوں میں بے قصور لوگ پیٹے اور لٹے جاتے ہیں۔ جب معاملے کی تحقیق نہیں کی جاتی تو شک کی بنیاد پر بے قصور پیٹا جاتا ہے۔ اس کہانی میں کہانی کار نے واقعے کو دلچسپ بنانے کے لیے بڑی ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے۔ چور تو پکڑا نہیں جاتا البتہ مرزا

عنایت اللہ کا کالا ٹریک سوٹ رات کو ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔

دوسری کہانی ”عقل بڑی کہ تربوز“ علی پور گاؤں کے ایک ماسٹر اختر کی کہانی ہے جو ایک روز اپنی سائیکل پر سوار تربوز لے کر گھر جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنے سردار کے سامنے پیش کیا۔ سردار ماسٹر اختر سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر ہونے کی حیثیت سے یہ بتائے کہ تربوز کا وزن کتنا ہے؟ ورنہ بصورت دیگر اسے مار دیا جائے گا۔ اختر سخت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ تربوز کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اچھالتا رہتا ہے اور پھر سردار کو جواب دیتا ہے کہ تربوز کا وزن سردار کے سر کے برابر ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس طرح اختر کی جان بچ جاتی ہے اور وہ گھر چلا آتا ہے۔ اس کہانی سے بچوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے جب کہ بے وقوف آدمی ہر جگہ بے عزت ہونے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی اٹھاتا ہے۔

”بدھو کی واپسی“ کو جب بھی بچے پڑھیں گے تو چہک چہک کر ہنس پڑیں گے۔ بدھو کا اصلی نام اسلم تھا لیکن پورے گاؤں میں بدھو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھلکڑ قسم کا یہ آدمی چوروں کے ہاتھ لگتا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور رات کو چوری کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن بدھو ہر بار اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دیگر ساتھیوں کے لیے پریشانی اور خطرہ تیار کرتا ہے۔ بدھو کمہار کا بنایا ہوا مٹی کا برتن توڑتا ہے تو شور مچ جاتا ہے۔ وہ جلتے ہوئے لیمپ کو ہاتھ لگاتا ہے اور ہاتھ جلا دیتا ہے۔ وہ بوڑھی کے گھر کھیر چرانے جاتا ہے تو آرام کی نیند سوئی بوڑھی پر ترس کھاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر گرم گرم کھیر رکھتا ہے۔ بوڑھی ایک دم جاگ جاتی ہے اور بدھو اپنے چور ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جاتا ہے۔ بالآخر بدھو کو اپنے ساتھی گولی مار دیتے ہیں مگر وہ خوش نصیبی سے بچ جاتا ہے، پھر پولیس اس کا آپریشن کرواتی ہے اور وہ تمام چوروں کو گرفتار کر داتا ہے۔

سالک جمیل نے زیر نظر کہانی میں بدھو کے جتنے بھی واقعات و حادثات پیش کیے ہیں ان میں مزاح کی چاشنی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بدھو کی بے وقوفی پر ہنسی آتی ہے اور بچوں کے لیے اس کہانی میں جہاں مزاح ہے وہیں ان کو اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ بے وقوفی اور عقل مندی والے کام کیا ہوتے ہیں۔

بہر حال سالک جمیل براڈ کے بارے میں یہ کہہ جاسکتا ہے کہ ان میں بچوں کا ادب

تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ آسان عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ قصہ کو دلچسپ بنانے کا ہنر جانتے ہیں اور اہم بات یہ کہ لکھنے سے پہلے غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ تخلیق کی عظمت اور تحریر کی سحر انگیزی کا احساس رکھتے ہیں۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ ان کے ادبی جوہر میں مزید نکھار پیدا ہو۔

”مسکراتے ناسور“ میں شامل افسانے اور افسانہ نگار

”مسکراتے ناسور“ جسونت منہاس کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ ہے، جو ۲۰۰۶ء میں رسا جادوانی میموریل سٹیریو سوسائٹی جموں کے زیر اہتمام شائع ہوا ہے۔ اس سے قبل ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ”توجہ“ کے نام سے ۲۰۰۲ء میں منظر عام پر آچکا ہے۔

جسونت منہاس کا تعلق ضلع ڈوڈہ کی ایک مردم خیز اور فطری منظر سے آراستہ تحصیل بھدرواہ سے ہے۔ صوبہ جموں کی یہ وہ واحد تحصیل ہے جسے تعلیمی اعتبار سے کیرل کہا جاتا ہے اور جغرافیہ کی لحاظ سے چھوٹا کشمیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بھدرواہ اور اس کے مضافاتی علاقوں سے ایسے عالم، فاضل، مفکر، دانشور اور سیاسی و سماجی رہنماؤں کے علاوہ اعلا پائے کے شاعر، ادیب اور فنکار ابھرے ہیں جنہوں نے نہ صرف ریاستی بل کہ ملکی سطح پر بھی اپنا نام و مقام روشن کیا ہے۔ مرحوم رسا جادوانی بھی بھدرواہ ہی سے تعلق رکھتے تھے جو اردو اور کشمیری کے ایک اچھے شاعر تھے۔

”مسکراتے ناسور“ میں کل بائیس افسانے ایک طنزیہ و مزاحیہ اور دو انشائیے شامل ہیں۔ زیر نظر کتاب ۲۰۷ صفحات پر مشتمل ہے، جہاں تک اس کتاب کے صوری و معنوی حسن کا تعلق ہے وہ اطمینان بخش ہے۔ مذکورہ کتاب کی جلد بندی مضبوط، سرورق دیدہ زیب، کمپیوٹر کمپوزنگ پرکشش اور اغلاط سے مبرا ہے۔ کتاب کے اندرونی صفحات پر ”ایک تاثر“ کے تحت صدر آزاد فاؤنڈیشن جموں جناب امین بنجار نے جسونت منہاس کے افسانوں پر بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔

”عرض حال“ میں جسونت منہاس قارئین سے مخاطب ہیں اور اس بات کا اعتراف

کرتے ہیں کہ افسانہ نگاری کا ذوق قدرت نے انہیں ودیعت کیا ہوا ہے اور تخلیقی عمل کے دوران وہ اپنے وجود میں دروزہ کی سی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ مزید برآں اس اہم نقطے کی طرف بھی قارئین کو راغب کرتے نظر آتے ہیں کہ تحقیق کار کو اپنی تخلیق نکھارنے، اس میں آفاقیت و ہمہ گیریت اور ادبیت پیدا کرنے کے لیے عظیم تحقیق کاروں کی نگارشات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت جسونت منہاس کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، ستیش بترا، رام لعل، کشمیری لال ذاکر، انتظار حسین، م۔ک۔ مہتاب، بیکل اتہ ہی اور بشیر بدر جیسے قابل قدر ادیبوں اور شاعروں کی تحقیقات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ جسونت منہاس کے مطالعے میں عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، سریندر پرکاش، بلراج منیر، احمد ندیم قاسمی، اقبال متین، جوگندر پال، سلام بن رزاق، محمد اشرف، ساجد رشید، شرون کمار ورمہ، اقبال انصاری، جتندر بلو، ویریندر پٹواری اور ائل ٹھکر کے علاوہ اور بھی کچھ اہم نام ہیں جیسے معتبر افسانہ نگاروں کے افسانے بھی رہنے چاہئیں تھے تاکہ منہاس کے موضوع، اسلوب اور زبان و بیان میں مزید دلکشی، تنوع اور اثر آفرینی پیدا ہو جاتی چونکہ کثیر مطالعہ ایک اچھے قلم کار کے لیے لازمی ہے۔

جسونت منہاس کے دوسرے افسانوی مجموعہ ”مسکراتے ناسور“ میں شامل فسانے ایک سنجیدہ قاری کو دعوت مطالعہ دیتے ہیں۔ ان افسانوں کے نام ہیں ”قدرت کا فیصلہ“ ”اپنا گلزار“ ”بدلاؤ“ ”پریم بابو“ ”سبق“ ”جیول سینما ہال“ ”پیتا ہوا کل“ ”احساس“ ”میرا بنجارہ“ ”میراشن“ ”خون کی گواہی“ ”چچہاٹ“ ”وقتی رشتے“ ”شوہر“ ”انوکھی ملاقات“ ”امانت“ ”زندگی اور جہیز“ ”وہ کون تھا“ ”کشمیریت“ ”وفاداری کا ثبوت“ ”دہن“ کے علاوہ ”گپ شپ“ مزاحیہ اور ”بھکاریوں کے بدلتے بھیس“ اور ”یادداشت“ انشائیے ہیں۔ ان تمام افسانوں کے موضوعات، تکنیک اور زبان و بیان کا جائزہ لیجیے تو معلوم ہوگا کہ جسونت منہاس کو کہانی بننے کا فن آتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں جن موضوعات کو برتا ہے ان میں معاشی اور اقتصادی انتشار، فرد کی تنہائی، اخلاقی قدروں کی پامالی، خودکشی، جنسی استحصال، انسان کی محرومیاں، رشوت، سود خوری، فرقہ پرستی کی آگ کے شکار نوجوان بوڑھے، مرد عورتیں معاشرے میں جہیز کا رستہ ناسور، خود غرضی، دہشت گردی کا نہ ختم ہونے والا عذاب، اپنے وطن سے دوری کا احساس، بندوق کلچر میں سسکتے

تڑپتے لوگوں کی آہ وزاری، احساسِ گناہ اور قتل و خون میں ملوث لوگ، نفرت، بغض، عناد اور نمود و نمائش ایسے موضوعات ہیں جو بہت حد تک روایتی ہیں مگر یہ موضوعات اتنی تلخیاں لیے ہوئے ہیں کہ آج کا ادیب و شاعر ان سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ”مسکراتے ناسور“ میں پیش کردہ معاشرہ زندگی کے منفی اور بھیا نک صورت حال کا غماز ہے۔ افسانہ نگار نے اسی لیے اس افسانوی مجموعے کا نام ”مسکراتے ناسور“ تجویز کیا ہے۔ گویا جسونت منہاس جس سماج میں سانس لے رہے ہیں اس میں لاقانونیت، بے ضابطگی اور انسانیت کے حسین چہرے کو داغدار کرنے والوں کی خاصی تعداد موجود ہے جو منہاس کی نظر میں مسکراتے ناسور ہیں۔ یہاں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زیر نظر افسانوی مجموعہ ”مسکراتے ناسور“ میں شامل افسانوں کے حوالے سے افسانہ نگار کی ادبی صلاحیتوں کی تفہیم کی جائے۔

”قدرت کا فیصلہ“ جسونت منہاس کا ایک ایسا افسانہ ہے جسے پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے بڑی فنی چابکدستی سے ڈرائیور رگھیر اور اس کی بیوی سہمی جان کی بیوہ بہن مرینا کے اقتصادی اور ازدواجی انتشار کو پیش کیا ہے کہ قاری کہانی کے شروع ہی سے ایک طرح کا ذہنی حظ محسوس کرنے لگتا ہے، رگھیر ہندو ہے جب کہ سہمی جان عیسائی ہے۔ دونوں کی آپسی محبت انہیں کورٹ میرج کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ دونوں اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کی ناراضگی مول لینے کے بعد تقریباً دس سال تک ایک خوشگوار ازدواجی زندگی جیتے ہیں اور تین بچوں کو جنم دیتے ہیں، مگر رگھیر کی شراب نوشی اسے بری طرح ذلیل کرتی ہے، وہ سہمی جان اور بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں سہمی جان کی بیوہ بہن مرینا اسے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ سہمی کی رگھیر کے ہاتھوں ایک روز خوب پٹائی ہوتی ہے اور وہ مرینا کے کہنے پر اپنے خاوند کو زہر دے کر مار دیتی ہے اور بعد میں اپنے مستقبل کو تاریک سمجھتے ہوئے خود بھی زہر پی لیتی ہے، مرینا جائے حادثہ پر پہنچنے کے بعد پولیس اور سرینچ کے سامنے اقرار جرم کرنے کے فوراً بعد حرکتِ قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر لیتی ہے۔ اس طرح ایک خوشحال کنبہ برباد ہو جاتا ہے۔ جسونت منہاس کا یہ افسانہ قاری کے ذہن میں ایک گہرا تاثر چھوڑتا ہے۔ کرداروں کی بات چیت سے ان کی نفسیاتی کیفیتوں کو سمجھنے کا بہتر موقع ملتا ہے۔ افسانے میں کوئی جھول معوم نہیں ہوتا۔ مصنف نے رگھیر اور اس کی بیوی سہمی جان کے باہمی

تصادم کی روداد مرینا کی زبانی بڑے متاثر کن انداز میں ایک جگہ ان الفاظ میں پیش کی ہے:

”اس دن جب رگھیر واپس آیا تو سیسی کو چونکانے کے لیے دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہوا لیکن دوسرے ہی لمحے اسے خود چونکنا پڑا کیونکہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کی باہوں میں تھپتھپے لگا رہی تھی۔ رگھیر تیزی سے آگے بڑھا سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے اور اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے۔

”سیسی.....!“ رگھیر چیخا..... یہ کیا ہو رہا ہے...؟“

رگھیر کو سامنے دیکھ کر دونوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے ایک جھٹکے میں الگ ہو گئے اور کپڑے درست کرنے لگے۔ رگھیر نے اپنی بیوی کو دبوچ لیا اور اس کے بال کھینچ کر خوب پٹائی کی۔ وہ آدمی موقعے کا فائدہ اٹھا کر نو دو گیارہ ہو گیا۔ رگھیر نے سیسی کو ادھ مرا چھوڑ دیا اور ہدایت کی کہ وہ آئندہ ایسا دھندہ نہیں کرے گی۔ سیسی صرف نظریں جھکائے آنسوؤں کی بو چھاڑ کرتی رہی۔ رگھیر ٹوک لے کر مالک کو حساب دینے چلا گیا۔ اپنے خون کے ابال کو کم کرنے کے لیے اس نے جب شراب پی اور شام کو لڑکھڑاتا ہوا گھر لوٹا، تب تک سیسی جان نے میرے پاس آ کر مجھے تمام واقعات سے آگاہ کر دیا تھا اور میں نے ہی اسے صلاح دی تھی کہ جب وہ گھر آئے تو اس کے کھانے میں زہر ملا دینا، پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔“ (جسوت منہاس، ”مسکراتے ناسور“ (انیس آف سیٹ پرنٹس دہلی ۲۰۰۶ء) ص ۲۳)

افسانہ ”اپنا گلزار“ میں ایک ایسے نوجوان کی داستانِ غم بیان کی گئی ہے جو ہندو مسلم فساد میں یتیم ہو جاتا ہے اور انبالہ میں ایک ٹال پر لکڑیاں پھاڑنے کا کام کرتا ہے۔ ٹال کا مالک ایک رحم دل اور سیکولر ذہن کا حامل ہے جو گلزار کی زبانی اس کی دکھ بھری کہانی سن کر کافی متاثر ہوتا ہے اور اسے اپنے بیٹے کی طرح اپنا لیتا ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں مذہبی جنون کے حوالے سے ان فرقہ پرستوں کو بے نقاب کیا ہے جو گلزار جیسے خوب صورت اور محنتی نوجوانوں کو بے سرو سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ چنانچہ گلزار اپنے

مالک سے جو سوالات پوچھتا ہے وہ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے لیے ایک گہرے طنز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس افسانے سے گجرات کے حالیہ ہندو مسم فسادات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً ”اپنا گلزار“ سے ماخوذ یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے:

”صاحب کیا مندر میں صرف بھگوان ہی رہتے ہیں اور مسجد میں

صرف خدا؟ کیا یہ ایک دوسرے کی رہائش گاہ پر نہیں جاتے؟ کیا

بھگوان اور خدا بھی آپس میں بھید بھاؤ رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہندوؤں

اور مسلمانوں کی طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں؟ گلزار نے

ایک گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔“ (”مسکراتے ناسور“، ص ۳۲)

”بدلاؤ“ اپنے فنی اور تاثراتی اعتبار سے کافی کامیاب اور عمدہ افسانہ ہے۔ جسونت

منہاس نے بڑے اختصار کے ساتھ افسانے میں پیش آمدہ واقعات کو کرداروں کے ذریعے

اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری افسانے کے اختتام پر گہرے صدمے سے دوچار ہوتا ہے۔

سمیر اور انجلی کی محبت بالآخر ایک ایسا رخ اختیار کر لیتی ہے کہ جس کی امید کہانی کے آغاز میں

نہیں کی جاسکتی۔ سمیر جیسا بے وفا عاشق کہ جس کے لیے انجلی آدھی رات کو دلہن کے روپ

میں اپنے گھر سے بھاگ کر ملنے آتی ہے وہ اس سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے جو اس کے سفلی

جذبے کو عیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے انجلی غم و غصے کی حالت میں چلتے ہوئے ٹرک کے نیچے

آ کر خودکشی کر لیتی ہے۔

”پریم بابو“ میں اخلاقی قدروں کو اجاگر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ مذکورہ افسانہ اپنے

موضوع اور بیانیہ اسلوب کے لحاظ سے خاصا دلچسپ اور قاری کی ذہنی آسودگی کا سامان

فراہم کرتا ہے۔ اس افسانے کا موضوع کشمیری پنڈتوں کا دہشت گردی کے باعث کشمیر سے

منتقل ہو کر ہندوستان کے مختلف شہروں میں آباد ہونے اور خوشگوار زندگی جینے کی لا حاصل

کوشش ہے۔ پریم بابو، رام سروپ بھٹ اور اس کی بیوی پوجا بھٹ کے جذباتی رشتوں اور

ان کے حالات و واقعات سے اس افسانے کا تانا بانا تیار کیا گیا ہے۔ رام سروپ بھٹ ممبئی

اور لیپیا جیسے صنعتی شہروں میں کشمیری شال دو شالے کے کاروبار سے جڑا ہوا اپنی خوب

صورت اور جوان سال بیوی پوجا بھٹ دو بیٹوں اور یک بیٹی شنیا کو دہلی میں پڑوسیوں کی

نگہداشت کے سہارے چھوڑ کر سال میں ایک دو بار اپنے بیوی بچوں کے پاس آتا ہے۔

پریم بابو ایک سچے اور وفادار پڑوسی کی حیثیت سے پوجا بھٹ اور اس کے بچوں کے سکھ دکھ میں شریک ہوتا ہے مگر اسے اپنی بیوی اور لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔

افسانہ ”سبق“ میں ایک غیر متوقع حادثے میں جاں بحق ہوئے بچوں، دو استادوں اور دو استانیوں کی ہلاکت اور اس افسانے کے دو اہم کرداروں رحمت علی اور پریم لال، جو مرنے والوں کی جان بچانے کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر خود بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ رحمت علی اور پریم لال انسانیت کے جذبے سے سرشار دو سگے بھائیوں کی طرح دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے موت کے منہ سے واپس آتے ہیں۔ یہ غیر متوقع حادثہ ایک اسکول کی تیسری عمارت میں ہوتا ہے کہ جس کی صحیح تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے اس کالینر گرتا ہے جو بچوں اور اساتذہ کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اس ہلاکت کے جرم میں اسکول انتظامیہ کمیٹی، ٹھیکیدار اور اسکول پرنسپل کو گرفتار کیا جاتا ہے مگر عدالت انہیں ضمانت پر رہا کرتی ہے۔ اس افسانے میں جہاں رحمت علی اور پریم لال کے جذبہ ایثار کو بیان کیا گیا ہے تو وہیں موجودہ دور کے ناپائیدار تعمیراتی کام کرانے والے انجینئروں اور ٹھیکیداروں کے علاوہ اس بھونڈے عدالتی نظام کی بھی نقاب کشائی کی گئی ہے جو ایک سنگین مجرم کو باعزت بری کر دیتا ہے۔

افسانہ ”جیوں سینما ہال“ کا مرکزی کردار ارشد حسین خان ہے جو پاکستان کا باشندہ ہونے کے باوجود ہندوستانی فلموں کا شیدائی ہے اور چوری چھپے جموں آکر جیول سینما ہال میں فلم دیکھنے آتا ہے، مگر ایک روز سرحد پر سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور میجر جھوال کو اپنی گزشتہ زندگی کے حالات و واقعات سناتے ہوئے گہرے دکھ اور بے چینی کا اظہار کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر ان ملکوں کی سرحدیں کس نے قائم کی ہیں؟ یہ افسانہ موجودہ دور کے دہشت گردانہ حالات کی موثر عکاسی کرتا ہے، مثلاً ارشد حسین کے ذہنی خلفشار کو مصنف نے ایک جگہ یوں بیان کیا ہے:

”سر! یہ حد بندی کون مقرر کرتا ہے یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی حد بندیاں کس نے مقرر کی ہیں۔؟ جانوروں، پرندوں کے لیے کوئی حد بندی طے نہیں ہوئی۔ یہ صرف انسانوں کے لیے ہی کیوں؟ شاید یہ حد بندیاں مولویوں اور پنڈتوں نے مقرر کی ہوں گی۔“ ارشد نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا

”برخوردار..... نہیں...“ ایک افسر بول پڑا۔

”یہ حد بندیاں تو سیاست داں ہی اپنی مفاد پرستی کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ مولویوں اور پنڈتوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہمیں تو اس کا چہرے دار بننا رکھا ہے۔“ افسر کے لہجے میں جذبات نظر آ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا۔ ہم انسانوں پر نظر رکھتے ہیں جانوروں پر نہیں“

(مسکراتے ناسور، ص ۶۵، ۶۶)

”پیتا ہوا کل“ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں جسونت منہاس نے ن دوشیزاؤں کو موضوع بنایا ہے جو اپنی جوانی پہ کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں اور اوباش قسم کے نوجوانوں کی جنسی تلذذ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ زیر بحث افسانے میں روہی کی سادہ لوحی ابھر کر سامنے آ گئی ہے جو شادی سے قبل شمشیر کے دام فریب میں آ کر اپنا گوہر عصمت لٹا بیٹھتی ہے اور شمشیر روہی کی بلیر سے شادی ہونے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اپنی جنسی بھوک مٹانے کی لا حاصل کوشش میں بلا خر اس کے گھر کے باہر سبزی کی دکان کھول لیتا ہے جس پہ روہی اور اس کے بھائیوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور شمشیر روہی کو جیل بھجوانے کی دھمکی دیتا ہے بلا خر بلیر اور روہی اپنے کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں۔

”احساس“ جسونت منہاس کا ایک انتہائی خوب صورت افسانہ ہے جو ہماری جمالیاتی حس کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ احساس گناہ کی تمام کیفیات سے آگاہی فراہم کرتا ہے۔ اس افسانے سے افسانہ نگار اپنے قارئین کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ انسان کو اگر صحیح معنوں میں گناہ کا احساس ہو جائے تو وہ بار بار گناہ کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ افسانہ ”احساس“ اپنے موضوع اور فنی برتاؤ کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ اور سبق آموز ہے۔ بلوان اس افسانے کا مرکزی کردار ہے جسے رام بھروسے کی بیوی سمترہ کی عزت لوٹنے کے جرم میں پوری برادری کے سامنے روسیاہی کی جاتی ہے اور پھر تین سال کی قید بامشقت کے بعد اپنی جرائم پیشہ حرکتوں سے باز آ کر اپنے آپ کو رادھا کرشن مندر میں آ کر اپنا سر پٹک پٹک کے پرائیوٹ کرتا ہے اور ہانا رائن داس کے ساتھ مندر کا پجاری بن کر اپنا جیون بتا دینے کا تہیہ کر لیتا ہے۔ سمترہ اور رام بھروسے ایک روز اپنے پانچ چھ سال کے بچے کے ہمراہ بھگوان کے درشن کرنے مندر میں آتے ہیں اور بلوان احساسِ ندامت کے باعث چہرے سے اپنی

آنکھیں نکالنا چاہتا ہے مگر بابا نارائن داس اسے ایسا کرنے سے روک لیتے ہیں۔

”میرا بخارہ“ میں چاندنی اور اس کے عاشق رگھویر کی کہانی ایک ڈرامائی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ چاہت اور محبت میں دیوانگی کی حدود کو پھلانگنا اس افسانے کا مرکزی خیال ہے۔ کہانی اگرچہ روایتی موضوع محبت سے تعلق رکھتی ہے مگر پیشکش کا انداز کافی دلچسپ ہے۔ افسانہ ”مراثن“ میں منہاس نے چتر ویدی جیسے خود دار اور باکمال شاعر اور ایک فلم پروڈیوسر سریندر راہی کی کہانی بیان کی ہے۔ سریندر راہی ”انصاف“ کے نام سے ایک فلم بنانا چاہتا ہے جس کے لیے وہ چتر ویدی کی نظم ”مراثن“ کو فلمانے کے لیے ان سے کنٹریکٹ پر بیس ہزار روپے پر سائن کرنے کو کہتا ہے، مگر چتر ویدی جیسا خود دار اور باحیا شخص کنٹریکٹ پر اس لیے دستخط کرنا نہیں چاہتا کیوں کہ سریندر راہی فلم ”انصاف“ میں ایک ہیروئن کو بہت حد تک عریاں دکھانا چاہتا ہے۔ اس افسانے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح فلمی دنیا میں شاعروں اور ادیبوں کا استحصال ہوتا ہے۔

افسانہ ”خون کی گواہی“ بھی ایک درد بھری کہانی ہے جس میں ایک کم سن لڑکی رانو کے جنسی استحصال کو موضوع بنایا گیا ہے کہ وہ کس طرح آج کے سیاسی لیڈروں کی ہوس کا شکار ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ افسانہ مختصر مگر دیرپا تاثر کا حامل ہے۔ منہاس کا فنی شعور اس افسانے میں کافی بالیدہ معلوم ہوتا ہے۔

انسان کی سفاکی اور اس کی پروندوں اور نباتات کے تئیں بے مروتی کا بیان افسانہ ”چھبھاٹ“ میں کھل کر سامنے آتا ہے جس میں افسانہ نگار نے یہ دکھایا ہے کہ انسان اپنے آرام و سکون کے لیے نہ تو پروندوں کی جان کی پرواہ کرتا ہے اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ نباتات بھی جان رکھتے ہیں۔ پرندے دن رات میں پیڑوں پر بسیرا کرتے ہیں جب کہ انسان پیڑوں کو کاٹ کر نہ صرف ماحول کو آلودہ کرتا ہے، بل کہ جانوروں اور پرندوں کو بھی مار ڈالتا ہے۔ اس افسانے میں دین دیاں ایک ایسا مرکزی کردار ہے جو انسان کی سفاکی کا چشم دید گواہ ہے۔

افسانہ ”وقتی رشتے“ میں مادھولال کو مرکزی کردار کی حیثیت حاصل ہے جس کے ذریعے اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے کہ گاؤں اور دیہاتی ماحول میں مادھولال جیسا عیاش فارسٹ گارڈ کس مکارانہ چال سے ایک حسین و جمیل عورت ریشماں کی سادگی اور اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی جنسی آسودگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مزید

برآں اس افسانے میں دیہاتی ماحول اور معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے اور کچھ ایسے مقامات کے نام آئے ہیں جو کہانی کے وحدتِ تاثر میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔

جسونت منہاس کا معاشرتی مطالعہ و مشاہدہ کافی وسیع اور دور رس نتائج کا حامل ہے۔ وہ سماج میں رونما ہونے والے ہر معمولی اور غیر معمولی واقعے سے متاثر ہو کر اسے کہانی بنا دیتے ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جسونت منہاس کافی حساس ہے۔ وہ تڑپتے اور سسکتے لوگوں کی آہ و زاری میں برابر کا شریک ہے۔ وہ اپنے قاری کو واقعے کی وقوع پذیری کے محرکات کے بارے میں افہام و تفہیم کی دعوت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کسی واقعے کی واقعہ نگاری پتھر دل نہیں کر سکتا۔ افسانہ ”شوہر“ میں ایک سکھ کنبے کو موضوع بنایا گیا ہے جس میں کرتار سنگھ جیسے جاہل، بداخلاق اور لڑاکو ڈرائیور اور اس کی وفادار بیوی بھیت کور کی گھٹن بھری زندگی کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے جس میں کرتار سنگھ تین سال جیل کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے دس لاکھ روپے لا کر اسے کاروبار کے لیے دے، مگر بھیت کور کے سمجھانے پر وہ اسے زد و کوب کرتا ہے جس سے گھر میں کشیدگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس افسانے کی پوری فضا عورت ذات کے صبر جمیل اور مرد کی وحشیانہ حرکتوں سے تیار کی گئی ہے۔

”انوکھی ملاقات“ جسونت منہاس کا ایک رومانی افسانہ ہے جس میں بیانیہ انداز میں ایک ایسا عشقیہ قصہ بیان کیا گیا ہے جو بہت حد تک روایتی موضوع کے زمرے میں آتا ہے۔ جنس کو سچے عشق پر فوقیت دی گئی ہے۔ کہانی بالکل ہی سپاٹ انداز میں بیان کی گئی ہے جس میں فکری گہرائی کا فقدان ہے۔

”امانت“ بھی ایک عمدہ افسانہ ہے جسے پڑھنے کے بعد قاری اپنی انگلی دانتوں تلے داب لیتا ہے کیوں کہ اس افسانے میں ایک باپ اپنی بیٹی کو کال گرل بننے پر مجبور کرتا ہے۔ شیوانی ایک ایسی بد قسمت لڑکی ہے جس کا باپ دوسری شادی کرنے کے بعد نٹراج ہوٹل میں رہتے ہوئے دلپ جیسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور دلپ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شیوانی کے شکم میں پلتے ہوئے حرامی بچے کو بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو بچہ نٹراج ہوٹل کے منیجر کا ہے، مگر ستم ظریفی یہ کہ اسپتال میں شیوانی اس بچے کو جنم کے فوراً بعد مرجاتی ہے اور یہ بچہ زندہ رہتا ہے جو روی کے نام سے اسکول

میں ہر سال اول آتا ہے۔ یہ کہانی دل کے تاروں کو ہلادیتی ہے۔

”زندگی اور جہیز“ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں موجودہ دور کے معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے جس میں دلہا بکتا ہے۔ سدیش کماری اس افسانے کا مرکزی کردار ہے جو اپنے بد اخلاق، لالچی اور بے مروت خاوند اور ساس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر خودکشی کریتی ہے اور اپنے میکے والوں کے لیے ایک خط چھوڑ جاتی ہے جس میں وہ انہیں جہیز میں دی ہوئی ہر ایک چیز واپس لے کر چھوٹی بہن کو وہ چیزیں جہیز میں دینے کی تاکید کرتی ہے۔ اس افسانے میں بہت حد تک زندگی کی تخیلوں کا بیان درآیا ہے۔

افسانہ ”وہ کون تھا“ کے پس منظر میں ریاست جموں و کشمیر میں پھیلی دہشت گردی کی تنظیموں کے دورخ دکھائے گئے ہیں۔ اس افسانے میں ایک ڈاکو چھتی ہوئی بس کو روکوانے کے بعد ایک خوب صورت لڑکی کو زبردستی جنگل کی طرف لے جاتا ہے جب کہ ایک اور نوجوان دہشت گرد اس لڑکی کو اپنی بہن سمجھ کر اسے ڈاکو سے چھڑا لیتا ہے۔

افسانہ ”کشمیریت“ میں بھی جموں و کشمیر کے موجودہ انتشار زدہ حالات و واقعات کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس افسانے میں مصنف نے جہاں دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیوں پر گہرا طنز کیا ہے تو وہیں کشمیری پنڈت مہاراج کشن اور عنایت اللہ عرف لعل جیسے کرداروں کے ذریعے کشمیر میں ہندو مسلم بھائی چارے کی عمدہ مثال قائم کی ہے۔

”کرشمہ“ ایک ایسا افسانہ ہے جو مقدر کے کھیل پر مبنی ہے۔ گیان سنگھ عرف منٹو اور رام سنگھ عرف گوپنی کے دوستانہ تعلقات سے اس افسانے کا تانا بانا تیار کیا گیا ہے۔ گیان سنگھ ایک غریب آدمی ہے مگر جب مقدر اس کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ریکس بن جاتا ہے جو بہت حد تک ایک طرح کی کرشمہ سازی معلوم ہوتی ہے۔

افسانہ ”وفاداری کا ثبوت“ جسونت منہاس کا ایک کامیاب افسانہ ہے۔ یہ افسانہ، افسانے کے تمام فنی لوازمات پر پورا اترتا ہے جس میں قاری سماج کی بھیانک اور مکروہ صورتیں بہت قریب سے دیکھتا ہے۔ اس افسانے میں مصنف نے ہندو مسم بھائی چارے کو فرقہ پرستوں کے ہاتھوں نذر آتش ہوتے دکھایا ہے۔ لکھ اکبر اور ہر ہر مہادیو کے نعرے آپس میں ایسے گڈمڈ ہو کر رہ گئے ہیں کہ فرقہ پرستوں نے ان نعروں کے معنی و مفہوم پر کوئی غور و تدبر نہیں کیا ہے۔ پر شوم اس افسانے میں شوکت میاں سے دلی طور پر محبت کرتا ہے۔

چناں چہ وہ شوکت میاں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ جانے کی اطلاع دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہے۔

”ولہٰن“ مسکراتے ناسور میں شامل جسونت منہاس کا آخری افسانہ ہے جس میں جہیز کے لالچیوں پر تازیانہ لگایا گیا ہے۔ چونکہ جہیز کی لعنت ہمارے سماج و معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اس لیے زیر نظر افسانے میں جہیز کا مطالبہ کرنے والوں کو سبق سکھایا گیا ہے۔

جسونت منہاس میں طنزیہ و مزاحیہ افسانے اور انشائیے لکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ”مسکراتے ناسور“ کے آخری صفحات میں ”گپ شپ“ کے تحت یوم پیدائش، گاؤں کی سڑک، سیاست کے بارے میں اور عاشقی جیسے مختصر مزاحیہ افسانوں میں بڑے اہم نقطے بیان کیے گئے ہیں۔ انشائیے والے حصے میں بھکاریوں کے بدلتے بھیس، کے تحت ان بھکاریوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں جو مختلف بھیس بدل کر اپنا بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، اور ’یادداشت‘ بھی ایک اچھا انشائیہ ہے جس میں مصنف نے انسان کی زندگی میں یادداشت کی اہمیت و افادیت کو بڑے اچھے اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اگر جسونت منہاس اپنے طنزیہ و مزاحیہ مضامین اور انشائیوں کو اپنے افسانوی مجموعے میں شامل نہ کرتے تو بہتر رہتا۔

جہاں تک ”مسکراتے ناسور“ میں شامل افسانوں کی تکنیک، کردار نگاری اور زبان و بیان کا تعلق ہے اس اعتبار سے بھی یہ افسانے خاصے کامیاب نظر آتے ہیں۔ جسونت منہاس نے اپنے مافی الضمیر کی ترسیل کے لیے بیانیہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ پیچیدہ مبہم اور تجریدی اسلوب سے انہوں نے گریز کیا ہے۔ زبان عام فہم استعمال کی ہے، کردار زمین سے تعلق رکھتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مکالمے برجستہ ہیں۔ ہر افسانہ قاری کو اپیل کرتا ہے اور اسے اصلاح نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ جسونت منہاس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت و لگن سے اچھے افسانے لکھنے کی سعی کی ہے۔ ایسے جاندار افسانے بہت کم لکھے جا رہے ہیں جن کے تاثر کی گونج قارئین کے دل و دماغ پر دیر تک رہتی ہو۔ اگر جسونت منہاس اسی محنت اور ذوق و شوق سے اردو میں افسانے لکھتے رہے تو آنے والے وقت میں یہ اردو کے بڑے افسانہ نگاروں میں شامل ہوں گے۔

کٹھے میٹھے بول

(خطوط)

پروفیسر وہاب اشرفی صاحب کے نام
مدیر اعلیٰ سہ ماہی ”مباحثہ“

پٹنہ

آپ کو یہ جان کر انتہائی مسرت ہوگی کہ میں نے ”اردو ادب میں تائیدیت“ پورے چھ برس کے بعد مکمل کر دی ہے اور اس کی کمپوزنگ دہلی میں کروا چکا ہوں۔ ۸۰ صفحات پر مشتمل یہ ضخیم تحقیقی مقالہ جہانِ خواتین، ان کی ادبی سرگرمیوں اور فکرو فن کو محیط ہے۔ خدا نے چاہا تو بہت جلد اسے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی جیسے بڑے ادارے کو مالی تعاون کے لیے پیش کروں گا۔ بس میرے اندر لکھنے پڑھنے کی ایک سونامی موجود ہے جو گونا گوں مسائل حیات کے باوجود مجھے کسی پل چھین سے رہنے نہیں دیتی۔ ان دنوں اپنی خودنوشت سوانح عمری لکھنے میں مصروف ہوں، جو ”خارستان کا مسافر“ کے نام سے انشاء اللہ ایک روز منظر عام پر آئے گی۔ ”شعور بصیرت“ بھی انشاء اللہ بہت جلد پریس میں جا رہی ہے۔ خدا سے دعا کریں کہ ہم سب کامیاب ہوں۔

کچھ روز قبل ایک اور کہانی بعنوان ”جسم خور کیڑا“ لکھی ہے اسے ”مباحثہ“ کے معیار کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں۔ اس کہانی کا موضوع وقت اور اس کی ستم ظریفیاں ہیں۔ آپ کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی تازہ ترین کتاب

”شناخت اور ادراک معنی“ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی سے منگوا رہا ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس میں میرے بارے میں بھی آپ کا تبصرہ شامل ہے۔

مشتاق احمد دانی
جموں کشمیر

ابن اسماعیل کے نام

ایڈیٹر ”بزم ادب“

سرینگر

آپ کا ارسال کردہ سہ ماہی رسالہ ”بزم ادب“ موصول ہوا۔ اس دورِ انحطاط میں آپ نے اتنا معیاری اور خالص ادبی رسالہ شائع کر کے اردو زبان و ادب کی بے لوث خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دراصل مادیت پرستی اور ذخیرہ اندوزی کے دور میں ہر چیز اپنے معیار اور اعتبار کے لحاظ سے تجارتی بن جاتی ہے۔ مگر آپ نے جس محنت و لگن اور ادبی معیار کے پیش نظر مذکورہ رسالہ شائع کیا ہے اس میں تجارتی ذہنیت کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ بلکہ پورے رسالے کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو شعر و ادب کی آفاقیت اور ہمہ گیری کا احساس آپ کو بار بار تڑپا رہا ہے۔ کاش! اردو کی بقا اور اس کی بحالی کے لئے تمام تجارتی ذہنیت کے لوگ آپ کی طرح کام کرتے تو کچھ اور بات ہوتی!

”بزم ادب“ کا تازہ شمارہ (جنوری تا مارچ ۲۰۰۸ء) میرے مطالعے میں رہا تمام شعری اور نثری نگارشات و تخلیقات ایک جہان فکر و فلسفے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے معلوم ہوئی ہیں۔ افسانوں میں کہانی پن کے ساتھ ساتھ موضوعات کی بوقلمونی موجود ہے، آسمان سے بھی اوپر اور زمین سے نیچے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اپنی دھرتی اور اپنا ماحول و معاشرے کی تصویر کشی گئی ہے، آپ کا تحقیقی مضمون کافی معلوماتی اور متاثر کن ہے۔ ”اردو ادب میں طنز و مزاح“ پر اتنا جامع و معلوماتی مضمون میری نظر سے پہلی بار گزرا ہے۔ آپ کے وسیع مطالعے اور تاریخی شواہد پر جتنی دوی جائے کم ہے۔

شاعری کے حصے میں ڈاکٹر عالیہ عنوان کی نظمیں دل کو فرحت و شگفتگی کا احساس

دلاتی ہیں۔ پروفیسر قمر ریمیں اور مظفر حنفی کی غزلیں کافی عمدہ اور معنی آفرینی کی حامل ہیں۔
ورنہ بہت سے لوگ شاعری تو کرتے ہیں مگر بے وزن۔

آپ کی خدمت میں اپنا ایک تازہ مضمون مہاراج کرشن کا ”جذبہ دل، چند تاثرات“ کے عنوان سے ارسال کر رہا ہوں۔ آپ کے لیے اور بالخصوص اردو شعرو دہ کی آبیاری کے لیے میری جان حاضر ہے۔ اردو کی محبت میری رگ رگ میں رچی بسی ہوئی ہے۔ میری چھ کتابیں چھپ چکی ہیں، میرا پہلا افسانوی مجموعہ ”ہزاروں غم“ کے عنوان سے ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا، ۲۰۰۲ء میں میرا پی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ ”تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران“ ایجوکیشنل پبشنگ ہاؤس دہلی نے شائع کیا۔ ۲۰۰۴ء میں اسی ادارے نے میری تحقیقی و تنقیدی کتاب ”آئینہ در آئینہ“ شائع کی۔ میرے افسانوں کا دوسرا مجموعہ ”میٹھا زہر“ کے عنوان سے ۲۰۰۸ء میں شائع ہوا اس کے علاوہ تحقیقی و تنقیدی مضامین کی کتاب نوعیت کی ہے ”اعتبار و معیار“ ۲۰۱۱ء میں شائع ہوئی اور ۲۰۱۳ء میں ”اردو ادب میں تائیدیت“ چھپی۔

محترمہ فریدہ رحمت اللہ کے نام

مدیرہ ماہنامہ ”زریں شعاعیں“

بنگلور

اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ ہم زندہ ہیں اور تندرستی جیسی عظیم نعمت میسر ہے۔
۱۸ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو ۹ بج کر اکیس منٹ پر صبح جو زلزلہ قیامت صغریٰ بن کر آیا تھا اس کی زد میں لاکھوں انسان و حیوان آئے اور بے انتہا تباہی و بربادی رونما ہوئی۔ خالق کائنات نے اپنی قہاری و جباری کا معمولی سا اظہار کیا تو چند لمحوں میں مظفر آباد، اوڑی کے علاقہ جات میں لاکھوں کی تعداد میں انسان و حیوان لقمہ اجل بن گئے اور پورا ماحول المناک صورت اختیار کر گیا!۔

دراصل جب جب دنیا میں برائی اپنی انتہا کو پہنچی ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ باغی انسانوں پہ مختلف طرح کے عذابات آئے ہیں یا تو زلزلے آئے یا بیماریاں پھیلیں یا پھر طوفان آئے ہیں۔ مگر سماج میں سبھی برے تو نہیں ہوتے؟ کچھ معصوم بھی تو ہوتے ہیں۔ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن عذاب سب پر آتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نیک لوگ

مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ہم کہاں اور کب ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ میری دعا ہے کہ زلزلے میں مارے گئے ہمارے بھائی بہنیں بزرگ اور وہ پھول سے اسکو لی بچے جواب کبھی بھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں آئیں گے، خدایا ان سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما اور ان کے لواحقین کو ایمان اور صبر جمیل عطا فرما! آمین ثم آمین!

اس بار آپ کی خدمت میں اپنا تازہ اور غیر مطبوعہ مضمون ”غالب کا سفر کلکتہ اور کلکتے کا ادبی معرکہ“ ارسال کر رہا ہوں۔ یہ ایک کتاب پر سیر حاصل تبصرہ ہے جو معروف محقق و نقاد جناب ڈاکٹر خلیق اعجم نے لکھی ہے۔ آپ سے توقع ہے کہ میرے پسندیدہ رسالہ ”زریں شعائیں“ میں اسے شرف اشاعت حاصل ہوگا۔

خدا آپ کو تندرستی جیسی عظیم نعمت کے ساتھ ہر قدم پہ خوشیاں عطا فرمائے۔

ڈاکٹر مشتاق احمد دانی

جموں کشمیر

ابن اسماعیل کے نام

ڈاکٹر مشتاق احمد دانی

سب سے پہلے یہ خوشخبری سن لیجئے کہ مجھے ۲۰ نومبر ۲۰۱۲ء کو روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی نے یو پی کے گورنر جناب بی ایل جوشی کے ہاتھوں ایک کنووکیشن میں ڈی لٹ کی ڈگری تفویض کر دی ہے۔ ”اُردو ادب میں تانیثیت“ میرا موضوع تھا۔ تقریباً دس سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے یہ اعلیٰ ترین ڈگری حاصل ہوئی ہے۔ ۷۸۰ صفحات پر مشتمل میرا یہ ضخیم مقالہ اُردو کے معتبر ادیبوں کے جنہوں نے عالمی سطح پہ اپنے شعر و ادب کے حوالے سے ایک پہچان قائم کی ہے۔ اُن کا احاطہ کرتا ہے، اس سے پہلے ”تانیثیت“ کو واضح کیا گیا ہے۔ بفضل اللہ آپ کو اس بات کی انتہائی خوشی ہوگی کہ میں جموں و کشمیر میں اکیسویں صدی کا پہلا اسکالر ہوں جسے ڈی لٹ کی ڈگری تفویض کی گئی ہے۔ بیسویں صدی میں صرف میرے استاد محترم جناب پروفیسر ظہور الدین واحد ایک ایسے شخص رہے ہیں جنہیں ڈی لٹ کی ڈگری حاصل ہوئی تھی۔ آپ یقین کیجئے کہ مجھے زندگی میں پہلی بار بہت زیادہ خوشی

نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے جو صاحبِ ثروت لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر بجالاؤں کم ہے! زندگی میں کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رتبہ اتنا بلند کریں گے۔ ”اے اللہ! تیرے سوا میرا کوئی نہیں!“ برادرِ محترم! میں نے مذکورہ موضوع پر کام کے دوران اپنی راتوں کی نیند حرام کی ہے یہ میری مسلسل محنت و لگن، ادبی ذوق و شوق اور اُردو و ادب سے والہانہ عشق کا نتیجہ ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ ساز کام کروایا ہے۔ اب میری یہ تمنا ہے کہ میرا یہ تحقیقی و تنقیدی مقالہ کتابی صورت میں منظر عام پر آئے اور اُردو بستیاں اس سے مستفید ہوں! دیکھئے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بس اُسی کی ذات پہ مجھے کامل یقین ہے۔

اب میں آپ کی ادارت میں شائع ہونے والے سہ ماہی رسالہ ”بزمِ ادب“ کے تازہ شمارہ نمبر ۱۰ ستمبر ۲۰۱۲ء کی طرف آتا ہوں۔ زیرِ نظر شمارے میں عظیم اختر جیسے گہنہ مشق ادیب جنہوں نے طنز و مزاح کی دُنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے کی تخلیقات کو زیادہ تر شامل کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ عالمی ادب مثلاً ناول اور افسانے جو انگریزی یا دوسری زبانوں سے اُردو میں ترجمہ کئے گئے ہیں۔ ان کی قرأت بھی ایک پُر ذوق قاری کو لطف فراہم کرتی ہے۔ غزلیہ حصے میں تمام غزلوں نے نئی فکر اور نئی سوچ سے آگہی فراہم کی، مگر پروین کماراشک، ڈاکٹر نذیر فتحپوری اور ڈاکٹر منظر عاشق ہر گانوی کی غزلیں حاصل مطالعہ ہیں۔ یہ تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پروین کماراشک کو اُردو شاعری کا قلندہ کہتے ہوں۔ نذیر فتحپوری کو اُردو کی بنجر بستیوں کے بے بادنسیم کا جھونکا اور منظر عاشق ہر گانوی کو اُردو شعر و ادب کا کارخانہ کہتا ہوں۔ یہ تینوں نابغہ روزگار ہستیاں اُردو شعر و ادب کی آبیاری میں لگی ہوئی ہیں۔ افسانوی حصے میں یسین احمد کا افسانہ ”سایوں بھرا دالان“ ڈاکٹر خلیل اشرف کا ”شیشہ تہہ سنگ“ اور ”مختصر افسانے“ کے علاوہ بلراج بخشی کا طویل افسانہ ”زچ“ اپنے موضوع اور فنی لوازمات کے ساتھ قاری کو دلی چاشنی، ذہنی وسعت اور من سب لفظوں کے انتخاب اور معنوی تہہ داری سے واقفیت بہم پہنچاتے ہیں۔ نظمیہ حصہ بھی اس لئے لائق ستائش ہے کہ روایتی موضوعات کے بدلے نئی فکر و احساس کو اہمیت دی گئی ہے۔ نقد و نظر کے تحت رئیس الدین رئیس، کے کے کھلر، نامی انصاری قاضی مشتاق احمد اور یسین احمد جیسے معتبر اور مشہور و معروف ادیبوں کی تحریروں نے میرے ذہن کے چودہ طبق روشن کر دیئے۔

ہندوستان بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں اُردو کے ماہنامے، سہ ماہی ششماہی اور سالنامے شائع ہوتے ہیں لیکن مجھے کوفت تب ہوتی ہے جب میری نظر سے وہ رسائل و جرائد گزرتے ہیں جن میں معیار کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا ہوتا ہے اور پروف ریڈنگ میں بے احتیاطی برتنے کی وجہ سے لفظ و معانی کی بے حرمتی دیکھنے میں آتی ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں، جب ”بزم ادب“ کا شمارہ میری نظر سے گزرتا ہے۔ بغیر کسی چا پلوسی اور پاسداری کے پُر خلوص جذبہ صادق کے ساتھ یہ کہتے مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کا رسالہ صوری و معنوی خوبیوں یا ادبی معیار کی تمام جہات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ کی ادبی صلاحیتوں اور آپ کی جانفشانی پر حیرت زدہ اس لئے بھی ہوں کہ آپ پیشے سے ڈاکٹر ہیں اجسام انسانی میں پرورش پانے والے گونا گوں امراض کی تحقیق و تشخیص اور پھر ان امراض کے تدارک یا تحفظ کے لئے مؤثر نسخے تجویز کرنا یقیناً ایک تھکا دینے والا عمل ہے اور پھر میری حیرت کی انتہا تو اُس وقت محیر العقول صورت اختیار کر لیتی ہے جب میں باہوش و حواس آپ کی بزم ادب میں داخل ہوتا ہوں۔ بخدا ہر ماہ اتنی خوبصورت بزم ادب سجاتے ہیں کہ میرا دل عیش عیش کرنے لگتا ہے۔ دراصل قاری ذہنی تشفی، شعور و بصیرت اور اپنی جمالیاتی جذباتی اور احساساتی تسکین کے لئے سرگرداں رہتا ہے۔ اسی لئے وہ ادب کو اپنے مخصوص نقطہ نگاہ سے پڑھتا ہے۔ اُسے بلند پایہ ادیبوں کی تحریریں آفاقیت اور عمومی جذبے کی حامل معلوم ہوتی ہیں۔ آج سے تقریباً ۲۳ برس پہلے جب مجھے تحصیل چہننی کی پبلک لائبریری میں ”کیڑے“ نام کی کتاب ہاتھ آئی تھی تو میں نے اُسے دو دن میں بڑی دلچسپی اور تجسس کے ساتھ پڑھ ڈالا تھا۔ اس کتاب کے بعد میرے دل نے یہ چاہا تھا کہ میں بالمشافہ آپ سے ملوں، مگر آج تک آپ کے دیدار نصیب نہیں ہو سکے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ اپنے پیشے میں ایک سنجیدہ اور ماہر ڈاکٹر ہیں آپ کے بیوی بچے بھی ہیں ہر کوئی گونا گوں مسائل سے جو جھٹتا ہے۔ اس لئے خدا را مجھے بتائیے آپ اُردو شعروادب کی کاشتکاری جو نہایت کٹھن اور باریک کام ہے اتنا وقت آپ کہاں سے نکال پاتے ہیں کہ اُردو کے ادبی حلقوں میں آپ اُردو کے بے لوث خدمتگار مردِ مجاہد تسلیم کئے جاتے ہیں۔ میں آپ سے ملنے کا متمنی ہوں۔

آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ مجھے پہلی مرتبہ اُردو کے مشہور و معروف اور روایت شکن افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی صدر سالہ تقریبات کے سلسلے میں ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کے زیر اہتمام سہ روزہ بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کرنے کے لئے مدعو کیا گیا۔ جن ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں نے منٹو اور منٹویات سے متعلق اپنے بصیرت افروز مقالے پڑھے اُن کے اسمائے گرامی اس طرح ہیں: کشور ناہید (پاکستان)، اصغر ندیم سید (پاکستان)، ناصر عباس نیر (پاکستان)، ریز کمگ (جرمنی)، عتیق اللہ، شمیم طارق، مولابخش، شافع قدوائی، خواجہ اکرام الدین، حقانی القاسمی، وسیم بیگم، فرحت احساس، پرویز شہریار، اشفاق احمد عارفی، شہزاد انجم، خالد اشرف، بیگ احساس، علی احمد قاسمی، کوثر مظہری، مناظر عاشق ہرگنوی، اے جے مالوی، خاور نقیب، الیاس شوقی، اسلم پرویز، قدوس جاوید، ابن کنول، ہمایوں اشرف، عبدالرحمن، سیفی سرونجی، راشد انور راشد، اسیم کاویانی، انور پاشا محمد نعمان خاں، اے آر، رحمن اور یہ ناچیز آپ کا چھوٹا بھائی ڈاکٹر مشتاق احمد دانی، میرا موضوع تھا ”منٹو کے افسانوں میں عورت کا کردار“ بفضل اللہ تمام سامعین نے داد دی اسے شرف قبولیت حاصل ہوا۔ یہ بین الاقوامی سہ روزہ سیمینار گیارہ اجلاسوں میں منقسم تھا۔ افتتاحی اجلاس مورخہ ۱۵ نومبر ۲۰۱۲ء صبح ۱۰ بجے ساہتیہ اکیڈمی کے آڈیٹوریم میں تھا جس میں مہمانوں کا خیر مقدم کے ایس راؤ سکریٹری انچارج ساہتیہ اکیڈمی، تعارفی کلمات رینو موہن بھان، ڈپٹی سکریٹری، ساہتیہ اکیڈمی، صدارت کے فرائض گوپی چند نارنگ، فیلو ساہتیہ اکیڈمی، مہمان خصوصی تھے، ممتاز فکشن نگار انتظار حسین (پاکستان) مہمان اعزازی تھے انور احمد، چیئرمین، مقدورہ قومی زبان پاکستان اور اظہار تشکر میں مشتاق صدف، پروگرام آفیسر، ساہتیہ اکیڈمی شامل تھے۔ پہلا اجلاس ۱۲ بجے شروع ہوا جس کی صدارت کشور ناہید نے کی۔ دوسرا اجلاس ۲ بجے تھا جس کی صدارت اصغر ندیم سید (پاکستان) نے کی۔ تیسرا اجلاس ۳ بج کر ۳۰ منٹ پر شروع ہوا جس کی صدارت مشہور و معروف شاعر اور ادیب جناب ستیہ پال آنند نے کی۔ یہ امریکہ سے تشریف لائے تھے۔ چوتھا اجلاس بروز جمعہ ۱۶ نومبر ۲۰۱۲ء کو ۱۰ بجے شروع ہوا جس کی صدارت پروفیسر عتیق اللہ نے کی، پانچواں اجلاس ۱۱ بجے ۳۰ منٹ پر شروع ہوا جس کی صدارت شافع قدوائی نے کی۔ چھٹا اجلاس ۲ بجے شروع ہوا جس کی صدارت اختر الواسع نے کی۔ ساتویں اجلاس کی صدارت عبدالصمد کے ذمہ تھی۔ آٹھواں

اجلاس مورخہ ۱۷ نومبر ۲۰۱۲ء کو پورے دس بجے شروع ہوا جس کی صدارت صدیق الرحمن قدوائی نے کی۔ نواں اجلاس ۱۱ بج کر ۳۰ منٹ پر شروع ہوا جس کی صدارت لطف الرحمن نے کی۔ اس طرح سعادت حسن منٹو پہ یہ سہ روزہ بین الاقوامی سیمینار نہایت خوش اسلوبی نظم و ضبط اور عالمانہ گفتگو کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ عالمی شہرت یافتہ محقق، نقاد، مفکر اور ماہر اسلوبیات جناب پروفیسر گوپی چند نارنگ کو سنا، قریب سے دیکھا، گلے لگایا اور ان کی ریشم جیسی نرم طبیعت نے مجھے میرے رنج و غم بھلا دیئے۔ وہ نہایت ذہین، انتہائی مہذب اور تمام ادبی و غیر ادبی گروہی بندیوں سے دور رہنے والی ہستی ہیں۔ بلاشبہ پروفیسر گوپی چند نارنگ کا نام اور اُن کا کام اُردو ادب کی تاریخ میں آفتاب و ماہتاب کی طرح ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہیں منٹو سیمینار کے دوران مورخہ ۱۶ نومبر ۲۰۱۲ء کو اُن کی تحقیقی کتاب ”اُردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب“ پر حامد علی انصاری نائب صدر ہند کے ہاتھوں چار لاکھ روپے کا مورتی دیوی گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ پوری اُردو دنیا کے لئے یہ بات باعثِ فخر ہے کہ پہلی مرتبہ اس نوعیت کا ایوارڈ اُردو کے ادیب کو ملا۔ مجھے الیاس شوقی اور اسلم پرویز کے علاوہ اچھے مالوی کو پچھیل نام کی ایک جگہ پر ایک عالیشان ہوٹل نئی دہلی میں ٹھہرایا گیا۔ جہاں بڑے ہی آرام و سکون سے تین راتیں گزاریں۔ ۱۸ نومبر ۲۰۱۲ء کو میں ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے بریلی چلا گیا۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری ”خارستان کا مسافر“ میں اُن تمام یادوں کو قلم بند کر رہا ہوں۔

”بزمِ ادب“ کے تازہ شمارہ نمبر ۱۰ میں یہ اعلان پڑھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ آپ ”بزمِ ادب“ کا ”عالمی ادب نمبر“ شائع کرنے جارہے ہیں جو عالمی ادب کے سینکڑوں شہ پاروں اور علمی و ادبی مضامین سے مزین ہوگا۔ میری جانب سے آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد قبول ہو۔ یہاں بھی مقامِ حیرت سے گزر رہا ہوں۔ کہ مذکورہ نمبر ۵۰۰ صفحات پر مشتمل ہوگا جس کی قیمت صرف ۱۰۰ روپے ہوگی۔ یقین کیجئے یہ جان کر میری عقل چکرا رہی ہے کہ اس گراں بازاری کے دور میں اس ضخیم نمبر کی قیمت صرف ۱۰۰ روپے کیسے مقرر کر دی! خدا سے دُعا گو ہوں کہ آپ کا یہ ادبی جنون طویل عمر پائے۔

